

శ బ్ద యో గ భూ మి క

48844

ఆచార్య హెచ్. ఎస్. బ్రహ్మానంద

ఆంధ్రభారతి

శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం

(తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆర్థిక సహాయంతో
ముద్రించబడిన గ్రంథం)

అక్షర ప్రచార ప్రచురణ

అనంతపురం.

శ బ్ద యోగ భూమిక

ఆచార్య హెచ్. ఎస్. బ్రహ్మానంద

ఆంధ్రభారతి

త్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం

అక్షర ప్రచార ప్రచురణ

అనంతపురం.

ప్రథమ ముద్రణ
సెప్టెంబరు 1994

వ్రతులు 1000

కాపీహక్కులు : రచయితవి

వ్రతులకు :

శ్రీమతి హెచ్. నిర్మల

28-493-A7 విజయనగరకాలనీ

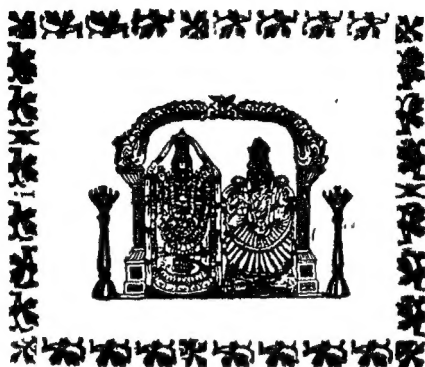
బెంగళూరురోడ్డు

అనంతపురం 515 001 ఆ. వ్ర.

పెల : 30 రూపాయలు

ముద్రణ : వెరైటీ ప్రింటర్సు

చల్లబజారు, ఏలూరు, పాగోటిల్లా.

శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ధనసహాయంతో
మూర్తిపరిపాలన గ్రంథం

విషయసూచిక

కృతజ్ఞతలు

ముందుమాట

ఉపోద్ఘాతం

అధ్యాయం I సప్తమాతృకలు

II వాగ్దేవీ సూక్తాలు

III విశ్వరూపం

IV చత్వారి వాక్కు

V గవేషణ

VI శబ్దయోగం

అనుబంధం I వాక్ సమర్పణము

II వాగర్థాద్వైతము

III శివశక్తి

VI కుమార విద్య

V నాదయోగం

కృతజ్ఞతలు

ఈ గ్రంథం వెనుక నేను “వ్యంజనసూత్రం” కోసం పరిశోధన చేస్తున్న రోజుల్లో జరిగిన ఒక అద్భుతమైన సుఖుటన నేపథ్యంగా ఉంది. దాన్ని చెప్పకోవటం చాలా అవసరంగా భావిస్తున్నాను.

1978 లో పాదయాత్రచేస్తూ కంచి పీఠాధిపతి శ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతీస్వామివారు చిన్నతిప్ప సముద్రమనే ఈళ్ళో (కాయల్ పాడు సమీపంలో) ఉన్నరోజుది. నేను మామామగారైన కీ.శే. సీతారామయ్య గారిని పరామర్శించడానికి వెళ్ళాను. వారు స్వామి పాదాలపై పడమని నన్ను ముందుకుతోశారు అప్పటికి నేను రాసి ఉంచుకున్న “వ్యంజన సూత్రం”. తాళాకు నోటును వారిపాదాలపై పెట్టాను. కొన్ని పుటలు తిరగచేసి “బ్రహ్మసూత్రం” మాదిరిగా “వ్యంజన సూత్రమా?” అని నవ్వుతూ ఆశీర్వాదించారు.

ఆ రోజులలో నాకు వ్యంజన సిద్ధాంతం వెనుక స్ఫోట దానివెనుక వైదిక శబ్ద మీమాంస ఎలా ఉందో ఏమీతెలియదు. పెద్దల మాటలను అనువదించటమే నేను చేసినపని. వారి ఆశీర్వాదంలో అంత బల్లముందనికూడా తెలియని బాల్యమిది. ఇటీవల వారు పరమపదించిన సందర్భంలో మళ్ళీ వారి పార్థివ శరీరాన్ని “మారదర్శనం” చేస్తున్నపుడు ఒక కదలిక కలిగి ఈ గ్రంథం తయారయ్యింది. అందుకే ఈ గ్రంథం వారి పాదపద్మాలకు సమర్పించాలన్న సంకల్పం కల్గింది. ఆ మహాయోగికి సహస్రాధిక నమస్కారాలు.

నాకు ధ్వనిసిద్ధాంతాన్ని పరిచయంచేసి శబ్దం ఏమిటి? అని వాక్ తత్త్వ మీమాంసలోకి నన్ను పరోక్షంగా నెట్టిన మా ఆచార్యులుపూజ్యులు శ్రీ తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. వారు రచించిన “కుమారభారతి” కావ్యం మీద నా విద్యార్థి డా.ఆదవాని హనుమంతప్ప విమర్శ గ్రంథంగా ‘కుమారభారతిదర్శనం’ రచించాడు

ఆ గ్రంథానికి పీఠికగా “కుమారవిద్య”ను రచిస్తున్నప్పుడు, కుమారగాథలోని వాద్యోగరహస్యం అవగతమైంది. ఆ పీఠికే కొన్ని మార్పుల ఇక్కడ అనుబంధంలో నాల్గవ వ్యాసమయింది. చి॥ హనుమంతపః శుభాకాంక్షలు.

ఈ గ్రంథంకోసం కొన్ని వందల సంస్కృత, ఆంధ్ర, ఆంధ్రగ్రంథాలను శోధించాల్సి వచ్చింది. ఆయా గ్రంథ రచయితలః ప్రాక్ పశ్చిమదేశాల వారికి నా కృతజ్ఞతా పూర్వకమైన వందనాః

చాలా శ్లోకాల. మంత్రాల అర్థాలను గ్రహించడంలో సహకరించిన నన్ను ఆశీర్వదించి, ‘ముందుమాట’ రాసేచి, ప్రోత్సహించిన వశాఖలోని సంస్కృత భాషాధ్యాపకులు, ఉత్తమ దేశికులు ఆచారశలాక రఘునాథశర్మ గారికి నమస్సులు.

నా సాహిత్యశాస్త్ర వ్యవసాయంలో మార్గదర్శకులైన ఆచార్యుః జి యస్. రెడ్డి, భద్రరాజు కృష్ణమూర్తి, బిరుదురాజు రామరాజు కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు, పి. యస్. ఆర్. అప్పారావు, నాయని కృకుమారి గార్లకు శిరసువంచి నమస్కరిస్తున్నాను.

అనుబంధాలలో ఇచ్చిన మొదటి మూడు వ్యాసాలను “భారతి”లోనూ ఆంధ్రపత్రిక ఉగాది సంచికలోను ముద్రించి ప్రోత్సహించి పూజ్యులు శ్రీ శివలెంక రాధాకృష్ణగారికి, ఈ గ్రంథానికి ధనసహాయ చేసి వెలుగులోకి రావటానికి కారకులు తి.తి.దే. అధ్యక్షులు శ్రీవి.చెంగల రెడ్డిగారికి, వారి సహచరులకు, అధికారవర్గానికి ధన్యవాదాల శ్రీ జానుమద్ది హనుమత్కావ్యిగారికి కృతజ్ఞతా పూర్వక నమస్సులు.

ప్రతి సంవత్సరం ఏదోఒక గ్రంథంరాయాలని నాచేత రాయించి ప్రవతం నిర్వహిస్తున్న నా శ్రీమతి అవధానం నిర్మలకు, నన్ను సదా ప్రోత్సహించే ఆంధ్రభారతి అధ్యాపక వర్గానికి, నాతో సహకరించే నచిరంజీవులకు, నా శుభాభివందనాలు.

ఉపోద్ఘాతము

భారతీయులు శబ్దాన్ని పరబ్రహ్మ దర్శనానికి సాధనంగా భావించారు. ఒకటి తెలుసుకుంటే మరొకటి సులభంగా తెలుస్తుందని సిద్ధాంతీకరించారు.

ద్వీ బ్రహ్మణి వేదితవ్యే శబ్ద బ్రహ్మపరంచ యత్

శబ్ద బ్రహ్మణి నిష్ఠాతః పరంబ్రహ్మధి గచ్ఛతి

[మైత్రేయాణి ఉపనిషత్తు 6-22]

అని ఉపనిషత్తు ప్రతిపాదించింది. బ్రహ్మతత్త్వో దర్శనంలో తెలుసుకోదగ్గ ముఖాలు రెండున్నాయి. ఒకటి శబ్దబ్రహ్మ, మరొకటి పరంబ్రహ్మ. ఎవరు శబ్దబ్రహ్మలో నిష్ఠాచలభుతావో వారు పరంబ్రహ్మను పొందగలుగుతారని ప్రాచీనతానీతి అర్థం.

భారతీయ వాగ్దర్శనం తాత్వికాతాత్విక సమన్వయ సూత్రరూపమైంది. ప్రపంచంలో ఏ ఇతర దేశాల్లోనూ ఇంతగాఢంగా ప్రయోజనవంతంగా శబ్ద తత్త్వో విచారణ జరగలేదు. అంతేకాదు, భాషలో వ్యాకరణంతో, కేవలం పర్లపద వాక్య విశ్లేషణ అని భారతీయులు భావించలేదు. శబ్దోత్పత్తి అంటే స్థానకరణప్రయత్నజన్యమైన కేవలభౌతిక ప్రక్రియగా ఏవరించలేదు. ప్రాణశక్తి పొందేస్ఫోటనంగా శబ్దాన్నిదర్శించారు. కనుక స్ఫోటనం పొందినశబ్దం మనంవినేది మాట్లాడేది కాగా వినని దశలో మాట్లాడని దశలో అస్పృశ్యతంగా ఉన్న శబ్ద పూర్వ సమాధి దశను చేతుకోవడానికి శబ్దాన్ని అంతర్ముఖంగాచేసి సాధించాలనీ దీన్ని 'శబ్దసాధన' మని 'శబ్దయోగ' మని అంటారని ప్రశోధించిన మహర్షులు భారత దేశంలో అనాదినుంచీ ఉన్నారు. ఈ శబ్ద యోగానికి ఘోషికగా ఉన్నవైదిక వాగ్ దర్శన కృమాన్ని వివరించడమే ఈ గ్రంథ ప్రయోజనం.

—రచయిత

సప్తమాతృకలు

వాక్కును బోధించే శబ్దాలు ఇంకా ఆరున్నాయి. మొత్తం ఏడు శబ్దాలున్నాయి, ఇవి సప్తమాతృకలు. వీటికి సప్తవద్యాలన్నాయి. ఇక్కడ పదమంజీ పదానికున్న అర్థమని, లోకంలో జ్ఞానం అనబడేది పదానికున అర్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి సంబంధించింది. కనుక సప్తమాతృకలు చెప్పబడే ఈ శబ్దమాతృకలు ఎవరోచూద్దాం.

‘భాషోత్పత్తి భారతీ భాషాగిర్వాన్వాజీ నరస్వతీ’

అని ఆమరసింహుడు ఈ తల్లులను పరుసగా ఒక చోట నిలిపి దర్శించమంటున్నాడు.

1. భాషోత్పత్తి 2. భారతీ 3. భాష 4. గీః 5. వాక్

6. వాణి 7. నరస్వతి. నిఘంటువు ప్రకారం ఈ శబ్దాలు పర్వాల శబ్దాలు కావచ్చుకాని వీటి అర్థశక్తులు మాత్రం భిన్నంగా కనిపిస్తాయి. ఈ ఏడు మాతృకల మూలపుటమ్మ ఎవరు? ఏ అంతరాధ్యాన్ని ఈ ఏడు పేర్లతో పిలిచారు? ఇంతకీ ఎవరు పిలిచారు?

అలాపిలిచిన వారిని భారతీయులు అన్నారు. వీరికి ప్రతి మహర్షి, వారు దర్శించిన సత్యం పేరు వేదం. ఇది సాధనము, సాధ్యము కూడా అయింది ఈ మహర్షి ప్రాజ్ఞుడు, ధీరుడు, అమృతుడు, మనః తపోరూపమైన యోగం వారిజీవనం. సత్యవర్షనం వారి ధర్మం. ధర్మ సాధనం వారి కర్మ.

వారు జగత్తును ఒక స్వర్ణాక్షిగా భావించారు. సృష్టి అనగానే మా పితరులు ఉండాలి. ఆమాతను ‘వాక్కు’ అని, ఆతండ్రిని ‘వాక్కుకి అని వారు పిలిచారు.

“న మో వాచే న మో వాచస్పతయే”

[తైత్తిరీయ ఆర్యుకం 1-20:2]

అని ఈ దంపతులకు మహర్షి నమస్కరించాడు. వారిన్ బ్రహ్మ-సరస్వతి అని పురాణాలలో కథలుగా చెప్పారు. బ్రహ్మ చేతిలో ‘వేదాలు’, సరస్వతి చేతిలో ‘వీణ’, - ఉంటాయన్న పౌరాణిక భావనక ఈ వైదికమైన దాంపత్య భావనే కారణం. బ్రహ్మ ‘జ్ఞాన’ స్వరూపుడు అందుకే చతుర్ముఖంగా ఉంటాడు. జ్ఞానాన్ని ఎటువైపు పరిశీలించినా ఒకటిగానే భాసిస్తుందని అర్థం. సరస్వతి ‘శబ్ద’ స్వరూపం. ఆమె శబ్దిస్తు ఉంటుంది. అది నిరంతర ‘నాద’ రూపం అందుకే ఆమెను ‘వాణి’ అని, ఆమె చేతిలోని సాధనాన్ని ‘వీణ’ అని అన్నారు.

ఈ దంపతులను వాక్కు-వాక్పతి అని వైదికమహర్షులు పిలిచింది. వాక్కుద్వారా ఆ వాక్పతిని అందుకోవడాన్నే ‘శబ్దయోగ’మని మహర్షులు పిలిచారు.

ఆ ‘వాక్కు’ సప్తగా ప్రకాశిస్తోంది. ఆ ప్రకాశాన్ని వ్యక్తీకృత అంటారు. వ్యక్తం అంటే తెలియబడిందని అర్థం. వ్యక్తమయిన ఆ వాక్కును మరి ఆరు పేర్లతో చూడాలి అన వచ్చు. అందుకే ‘వ్యక్తాయాం వాచి’ అని నిఘంటువు వివరించింది. - అంటే వ్యక్తమయిన వాక్కు అనే అర్థంలో ఈ ఏడు పేర్లు ఉన్నాయని తాత్పర్యం. అంటే బ్రాహ్మిత్వానికి సప్త శబ్దాలు ఉచ్చరింపబడగా వినబడుతున్నవని అర్థం.

ఇక ఉచ్చరింపబడని దశలో ఈ ‘వాక్కు’ ఎలా ఉంటుంది? చతుర్ముఖమైన ఆ బ్రహ్మతత్త్వంతో ఒకముఖమే బ్రాహ్మది శబ్దాల రూపాన బయటపడింది. తక్కిన మూడు ముఖాలను కూడా వేదంగుర్తించి ఆ మూడు ఒక ‘గుహ’లో బంధింపబడి ఉన్నాయని; ఒక ‘బ్రహ్మిణ్యుడు’ మాత్రమే ఆ మాత్రాని అందుకో గలుగుతాడని, ఈ ఒక నాల్గో ముఖాన్ని మాత్రమే మనం చూడగలుగు తున్నామని చెబుతోంది వేదమంత్రమిది.

చత్వారి వాక్ పరిమితా వదాని తాని ఖేదుర్భ్రహ్మబాయే మనీషిణః
గుహాత్రిణినిహితా నేజ్గయంతి తురీయం వాచో మనుష్యావదంతి

(ఋగ్వేదం 1-184-45)

(వాక్కు నాలుగు విధాలుగా ఉంది. పర - పశ్యంతి. మధ్యమ. వైఖరి అని నాలుగుపదాలు దాని నాలుగు దశలు. ఈనాలుగుదశలున్నా

యని బ్రహ్మణ్యుడైన మనీషి మాత్రమే గుర్తించగలుగుతాడు. అంటే మొదటిమూడూ గుహలో ఉన్నాయి-అవి బయటికిరావు నాల్గవవ మాత్రమే మనుష్యులు మాట్లాడే “వాక్కు” రూపంలో-అంటే రూపంలో బయట పడుతోంది)

సప్తమాతృకల్ని వివరించడానికి మునుపు వేదశబ్ద స్వర ఎలాంటిదో పరిచయంచేయటం అవసరం. వేదశబ్దాలు ప్రతీకలు. ప్రత్యామార్గంలో కాకుండా పరోక్షమార్గంలో తత్త్వదర్శనం చేయిస్తా అర్థం. ప్రత్యక్షమార్గ శబ్దాలే అయితే ఇలా మూడుగుహలో దాగి ఉన్నా నాల్గవది బయట ఉందంటూ చెప్పరు. ఈమూడు-ఒకటి అన్నసంఖ్య లోకంలోవాడుతు అర్థాలలో వాడుతున్నామా! అసలు మంత్ర వీటికి ఏ అర్థాలను నిక్షేపించి వాడాడు. వాటిని గుర్తించటం ఎలా అన్నది వైదికశబ్ద మీమాంసలో చాలా గడ్డప్రశ్న.

ఈ వైదిక శబ్ద తత్త్వం తెలిస్తేనే పురాణ కావ్య వాఙ్మయం మవుతుంది. అలంకార సిద్ధాంతాల నేపథ్యం తెలుస్తుంది. శాస్త్రవాఙ్మయ పునాదులు అవగాహనకు వస్తాయి. మొత్తం భారతీయ సాహిత్యమ వైదిక శబ్దార్థ తత్త్వదర్శనాన్ని పునాదిగా కల్గింది. అందుకే ఈ చాలా అవసరం అవుతోంది.

వేదభాషకు అర్థనిర్ణయం లౌకిక శబ్ద నిఘంటువు ద్వారా సా కాదు. అది కేవలం దర్శన సాధ్యం. అంటే గురువు ద్వారా కిమ సాధన మార్గంలో అవగాహనకు వచ్చే సాంప్రదాయికార్థమే ఉంటు తప్పాదానికి లోకవ్యవహారంలోని అర్థం ఉండదని అర్థం. అంచేత వై శబ్దార్థం కేవలం దార్శనిక సత్యం శాస్త్ర ప్రమాణాలచేత కొలవదగి (అనుమీయమానం) కాదు. యోగ భాష అని, సంధ్యా భాష పేర్లతో కూడా వేద భాషను పిలిచారు మనోవాగ్ దశల సమన్వయ పుడుతుంది కాబట్టి అది ‘యోగ’ భాష. దాని అర్థం సంధ్యా కాంతి రాత్రింబవళ్ళను కలవగలుగుతుంది కాబట్టి-పద, పదార్థాల అద్వైతా దర్శింప చేస్తుంది కాబట్టి సంధ్యాభాష. ఈ దృష్టితో వాక్కు-వాక్య తత్త్వాన్ని మనం వివరించాలి కాని దీనికి మరోమార్గంలేదు.

అమరకోశ వ్యాఖ్యాత పూజ్యులు శక్తిధర శాస్త్రిగారు బ్రాహ్మత్యాది శబ్దాలకు అర్థ వివరణ రాశారు. తొలుత ఆ వివరణకు అర్థం.

- I. బ్రహ్మ ఇయం-బ్రాహ్మీ (ఇది బ్రహ్మమే కాబట్టి బ్రాహ్మీ)
- II. భరతస్సేయం-భారతీ (ఇది భరతమే-కనుక భారతీ)
- III. భాష్యత ఇతి-భాషా (ఇది మాట్లాడబడుతోంది-అంచేత భాష)
- IV. గృణంతి-గృణంత్యేతామితి గీ : (వ్యక్తం చేయబడుతోంది-)
- IV (b) భాగురిమతే శిరాపి- గీః (గిరా-రూపాంతర మని భానురి)
- V. ఉచ్యతే వచనం వేతి -వాక్ (పలుకబడేది.)

VI. వణయతి ఇతి-వాణీ (— ఉచ్చరింపబడుతోంది కాబట్టి)

వాణీ వా వణతి వేద ముచ్చారయతీతి }
వచో బ్రహ్మ త స్సేయం వాణీ తివా }

VII. సరోఽస్త్వస్యా ఇతి-సరస్వతీ

సరతీతి సరో జ్ఞానమ స్త్వస్యేతి సరస్వా

ద్రష్టవ్య తస్సేయం శక్తిరితి వేతి సప్తవచనాధి షోత్రి దేవతాయాః

బ్రహ్మజ్ఞాన శక్తిరూపమైనది సరస్వతి. ఆమె అధిష్ఠాన దేవత. ఆమెకు ఈ సప్త వచనాలున్నాయి. అని శాస్త్రిగారి వ్యాఖ్యానానికి అర్థం

ఈ పర్యాయ శబ్దాలతోపాటు కొన్ని క్రియా రూపాలుకూడా మాట్లాడటం అనే అర్థాన్ని సూచిస్తాయంటూ అమరకోశం కింది విధంగా చెప్పింది.

‘వ్యాహర ఉక్తిర్లపితం భాషితం వచనం వచః’

8. వ్యాహరణం-వ్యవహరః (వ్యవహారం)
9. వచన మిత్యుక్తిః (ఉక్తి)
10. లపన మితిలపనమ్ (అలాపనం)
11. భాషణమితి భాషితం (మాట్లాడ బడింది)
12. ఉచ్యత ఇతి వచనమ్ (పలుకబడింది)
13. వక్త్రీకి వచః (చెబుతుంది కాబట్టి)

‘ఇతిషడ్ భాషణస్య-కేచిద్ బ్రాహ్మ్య ద్యాస్త్రయో దశవచన పర్యాయ ఇతి బ్రువంతి’ అని శక్తిధరుల వ్యాఖ్యానం (సూ. 47)-

మాట్లాడటమనే అర్థంలో ఉన్న ఈ ఆరు క్రియలు-సరస్ వాచకాలైన బ్రాహ్మీది శబ్దాలు అన్నీ కలిసి (7 + 6 = 13) పర్యా వాచకాలే అని అర్థమన్న మాట, ఇంత వివరించినా వైదిక మంత్రా పధ్యంతో ఈ ‘వాక్’తత్త్వ విశ్లేషణ చేసి నిరూపిస్తే తప్పా నిఘం చెబుతున్నది అర్థంకాదు.

‘మహో అర్థః సరస్వతీ ప్రచేతయతి

కేతువాధియో విశ్వావిరాజతి’ (ఋగ్వేదం 1-2-2)

అన్న ఋగ్వేద మంత్రంలో సరస్వతీ ఏంచేస్తుందో మహర్షి దర్శించారు. సరస్వతీ మన చైతన్యంలోనికి ఒక మహా ప్రవాహంలా ప్రవేశిస్తుంది. అదిఒక మహాకదలిక. సత్యస్పృహను కలిగిస్తుంది. ద్వారా మనలోని ఆలోచనలు వెలుగుతాయి. కనుక సరస్వతీ స్ఫురూపిణి ప్రతిభాశక్తి.

పూజ్యులు శ్రీ అరవిందులు తమ ‘వేదరహస్య’ మనే గ్రంథం పై మంత్రానికి అర్థం చెబుతూ ఈ సంప్రదాయార్థాన్నే ప్రతిపాది ఉన్నారు.

“Saraswati brings into active Consciousness in the human being the great flood or great movement, the truth conscious itself and illumines with it all our thoughts.” అని అరవిందభావ యాస్కాచార్యుడు చెప్పిన అర్థానికి ఇది ఆధునిక వ్యాఖ్యానం మాత్ర

‘సరస్వతీ ప్రజ్ఞాపయతి-ప్రచేతయతి; కేతునా కర్మజాప్రజ్ఞాయ ఇమానిష పర్వాణి ప్రజ్ఞానాన్యభిద్విరాజతి-వాగర్థేషు విధీయతే తస్మా ధ్యమికాం వాచం మన్యంతే”

అని వివరించారు యాస్కాచార్యులు. యాస్కుడే తొలిసారిగ వైదిక లౌకిక శబ్దాల అర్థనిర్ణయ ప్రమాణాలను గురించి ఆలోచించినవాడు. వారు సరస్వతిని ప్రచేతన శక్తిగా వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజ్ఞానదాత్రిగా గుర్తించారు ప్రజ్ఞచేత ఇచ్ఛాజ్ఞాన క్రియారూపాల ప్రకాశిస్తున్నాయి. కేతు....ఇచ్ఛారూప సంకేత కర్మ-క్రియ రూపం ప్రజ్ఞానం. జ్ఞానప్రభేదం ఈ మూడురూపాలకు ‘వాహిక వాక్కు’ అందు. వాక్కును, మాధ్యమికం అన్నారు. ఈ వాక్కు శబ్దార్థాల రూపంలో వ్యక్తిమవుతుంది, జ్ఞానక్రియారూపాలకు లంకెగా ఇచ్ఛారూపమైన సరస్వతి ఉంటుందన్నమాట జ్ఞానరూపం అర్థం. క్రియారూపం శబ్దం. ఈ రెంటినీ సరస్-ప్రవాహ రూపంలో కలిపి శక్తి కల్గింది. కాబట్టి వాక్కు ‘సరస్వతి అయింది. అందుచేత ‘బ్రహ్మ’ సత్యస్పృహకు సంకేతం సత్యలోకనివాసి. అనటంలోనూ ఈ తాత్త్వికార్థమే ఉంది. ప్రపంచస్పృష్టి చేస్తాడనటంలోనూ ఈ అర్థానికి వ్యక్తి కరణం ఉంది. బ్రహ్మకూతురే సరస్వతీ అనటానికి నిరూపణ ఉంది. బ్రహ్మ నోట సరస్వతి కాపురం ఉంటుందన్నా ఇదే అర్థముంది. ఆ బ్రహ్మకు వ్యక్తికృతే ఈ సరస్వతి. ఈ సరస్వతి చేత మనచైతన్యంలో సత్యస్పృహ కలుగుతోంది. దాన్నే ‘బ్రహ్మ’ మన్నారు.

ఈ మహర్థాన్ని నిరూపించే ప్రతీకాత్మక కథలు-సందర్భ కల్పనలు భావచిత్రాలు-ఉపమలు-రూపకాలు-సంభాషణలు వేద వాఙ్మయంలో అంతటా కనిపిస్తాయి. వాదినంతా ఒక కమంలో అమర్చుకొని చూస్తేనే బ్రాహ్మిధి శబ్దాలకు ఋషులు భావించిన అర్థం అవగతం కాదు. అప్పుడు ఆ అర్థం శబ్దానికి ఉన్న అర్థంలో మాత్రం ఉండదు. అది ఒక అవగాహన రూపంలో ఉంటుంది. ఆ అవగాహనను ‘ప్రజ్ఞ’ అని పేదంపిలిచింది.

‘ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ’ అని ఉపనిషత్తు బ్రహ్మను ప్రజ్ఞానరూపంగా కీర్తించింది. ఈ ప్రజ్ఞాతత్త్వం ఏమిటి? ప్రజ్ఞ-అంటే ‘తెలివి’ అనే లౌకికార్థ భిన్నమైన ఏ అర్థం వైదికమైన ఈ ప్రజ్ఞాశబ్దానికి ఉంది? ఈ రెండు ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకోవాలంటే సరస్వతీ సూక్తాలను తొలుత అధ్యయనం చేయాలి.

అప్పుడే మునుపు ప్రస్తావించిన ‘నమోవాచే నమోవాచస్పతయే
అన్న ఉపనిషత్పాఠానికి అర్థం లభిస్తుంది. ఈ మహర్థలాభం కోసకే
పురాణకావ్యవాఙ్మయం భారతదేశంలో పుట్టింది వేదాలు ప్రభుసమ్మితాల
పురాణాలు మిత్రసమ్మితాలని, కావ్యాలు శాంతాసమ్మితాలని - అయిన
అవిచెప్పే మహర్థం ఒక్కటేనని గుర్తించడానికి ‘సరస్వతీ’ సూక్త
అధ్యయనం చాలా అవసరం.

ఈ ‘సరస్వతీ’ శక్తి స్వరూపాలనే బాహీ, వారాహి, మాహేశ్వ
కౌమారి, వైష్ణవి, ఇంద్రాణి, చాముండ అనే సప్త మాతృకలుగా పురా
వాఙ్మయం పేర్కొన్నది.

అధ్యాయం 2

వాగ్దేవీ సూక్తాలు

వాగ్దేవీ తన ప్రశంస తానే చేసుకుంటున్న సూక్తాలు సరస్వ
సూక్తాలు. వీటికి పరమాత్మదేవత. అంభుజీ ఋషిద్రష్ట. ఈ ఋషి
వాగ్మషి అని కూడా పేరుంది. ఈ సూక్తాలు ఋగ్వేదంలో (21. 10
కనిపిస్తాయి.

- 1) అహం రుద్రేభిర్వ సుభిశ్చరాత్రిమహి మాదిత్యైరుత విశ్వదేభిః
అహం మిత్రావరుణోభా బిభర్త్యహి మింద్రాగ్ని అహమశ్వినో
(I walk with the Rudras and the Vasus, with the Adityas
too, and all the hosts of gods. I bear up the two)

(నేను రుద్ర, వసు, ఆదిత్యులతో సహచరిస్తున్నాను. మిత్ర వరు
లను, ఇంద్రాగ్నులను, ఇద్దరు అశ్వినులను భరిస్తున్నా
అనగా ప్రసవిస్తున్నాను)

- 2) అహం సోమ మాహన సం బిభర్త్యహిం త్వష్టే రమృత పూష్టం భగ
అహం దధా మిద్రవిణం హవిష్మతే సుప్రావే యజమానాయ సున్

[I bear Soma and Surya with their individual ensur
I also give treasure to the sacrificer, and deliver child
the yagamana, the doer of sacrifices]

(నేను సూర్య చంద్రులను వారి వారి అంతస్తత్వాలతో క
భరిస్తున్నాను. హవిస్సులను పేల్చేవారికి ధనంనమకూరుస్తున్నా
యజమానికి శిశువును ప్రసవిస్తున్నాను)

3) అహం రాష్ట్రే సంగమనే వసూనాం చికితుషే ప్రథమా యాజ్ఞియాన
తాం మాదేవావ్యవధంః పురుత్రా భూరిస్తాత్రాం భూర్భావేశయంః

[I am the dominating one, the gatherer of the treas
who understands, among the beneficiaries of homage,
first. The Gods have distributed me in many places
have many abodes, I enter in many (forms)]

(నేను అన్నిటిలోనూ అధిగమించి ప్రకాశిస్తున్నాను. యజ్ఞఫల
సంగ్రహించే వారిలో ప్రథమురాల్ని నేనే సకలసంపదలన్నీ
సంగ్రహిస్తున్నాను. దేవతలు నన్ను చాలాచోట్ల వ్యాపింప
జేస్తారు. నాకు చాలా నివాసాలున్నాయి. నేను చాలాదూర
ప్రవేశిస్తాను)

4) యయాసో అన్నమత్తియో వివశ్యతి యః ప్రాణీతియ ఇశ్యోతోమృత్యు
అమంత వోమాంత ఉపశీయంతి శ్రుధి శ్రుతం శ్రద్ధివంతే వదామి

[Thanks to to me the discerning, one eats food, Use
who breathes, the who hears, what is spoken unknow
they live in me. Listen then who knowest, what I
merits belief]

(నా చేత నియుక్తులై జనులు అన్నం తింటున్నారు. శ్వాస
స్తున్నారు. చెప్పింది వింటున్నారు. తెలికుండానే వారు నా
ఉంటున్నారు. ఉబుద్ధిమంతుడా? విను. నీలో శ్రద్ధ కలుగుతుం

- 5) అహమేవ స్వయమిదం వదామి జుష్టం దేవేభిరుత మానుషేభిః
యంకామయే తముగ్రంతరోమి తం బ్రహ్మణం తమృషేం తం
సుమేధామ్

[I spontaneously announce; their which pleases the (God) and the humans, whomsoever I love. I make him powerful. I make him a Brahma, a seer, a sage]

(ఇథి నేనే స్వయంగా చెబుతున్నాను. దేవతలు మానవ అందరూ దీనిచేత తృప్తులవుతారు. నేను ఎవరినీ వాంఛిస్తే వాడిని నేను మహాగ్రునిగా చేస్తాను. మహాజ్ఞానవంతుణ్ణి చేస్తావాడిని ఋషిని చేస్తాను. వాణ్ణి మంచి మేధావిని చేస్తాను.)

- 6) అహం రుద్రాయథనురాతనోమి బ్రహ్మర్షిషే శరవేహం తవా త
అహం జనాయ సమదం తృబోమృహంద్యావా వృథివీ అవివేక

[I stretch the bow for Rudra. That the arrow des the enemy of the saved formula. I create the con among men. I have perraded the sky and the earth]

(నేను రుద్రునికోసం ధనువును అందిస్తాను. బ్రహ్మర్షిషు అనగా జ్ఞాన భంజకుల్ని చంపడానికి శివుడు బాణాన్ని ఆ ధనువు అనుసంధిస్తాడు నేనే మనుష్యులలో స్పర్థను కల్గిస్తున్నాను. ధూమ్యాకాశాలను ఆవహించి ఉన్నాను.)

- 7) అహం సువే వీతరమన్యో మూర్ధన్తమ యోని రవ్వ్యంతం సము
తతోతి తిష్ఠేభువనాను విశ్వోతామూం ద్యాం వర్షభోవస్సృణోవ

[I give birth to the father as the summit of this (world) My origin is in the waters, in the ocean. Thence I have spr myself across all beings. And I touch even the sky with side (of my skule)]

[ఈ సృష్టికి శిఖరాయమాణంగా తండ్రిని కన్నాను. నా పుట్టుక దజలాల్లో. అక్కడినుంచే నేను అన్ని జీవరాసుల్లోనూ వ్యాపించాను. రై అంచులతో ఆకాశాన్ని కూడా తాకుతున్నాను.]

అహమేవ వాత ఇవ ప్రవామ్యైరభ మాతా భువనాని విశ్వా
సరోదివా వర వీనా పృథివైత్రితావతీ మహినా సంబభూవ

(It is again I, who blows like the wind, se zing all the
ces, beyond the sky; beyond the earth, below such in
ess have I become)

(నేను వాయువులా అంతటా వీస్తున్నాను. ఉన్న ప్రతీదానిని హరి
ను. ఆకాశాన్ని, భూమిని అతిక్రమిస్తూ అంతటా స్వమహిమతో
న్నాను.)

ఇక్కడ చెప్పబడ్డ ‘సరస్వతి’ కి సృష్టి, స్థితి, లయాలలో చాలా
న్యముంది. ఈమె దేవతల సహచారిణి. దేవతల్ని ధరిస్తోంది కూడా
న్న-అమృతాన్ని-ద్రవిణాన్ని భరిస్తుంది. యజ్ఞఫల సంగ్రహణం
నె నానారూపాలలో ఆవేశించి ఉంది. ఆమె నియంత్రి లేక ఆహార
ములు జరగవు. కడకు మాట్లాడటం. విడటం కూడా ఆమె చేయిస్తున్న
ఆమెను ఆరాధన చేసినవాడు శ్రద్ధాశువు అవుతున్నాడు. ఆమె
తన అనుగ్రహం ప్రసరిస్తుందో వాడు బలవంతుడు, జ్ఞానవం
యుషి, మేధావి అవుతాడు శివుడికి ధనువు అందిస్తున్నది ఆమె.
వుమీద బాణాన్ని సంధించి శివుడు బ్రహ్మదేవులైన రాక్షసుల్ని
నాడు. ఆమె కారణంగానే మనుష్యుల్లో స్పర్థాద్వేషాదిభావాలు పుడు
యి ఆమె భూమ్మకాశాలను ఆవరించి ఉంది. అంతేరాదు ఈ
సెద్ద ఎవరో ఆ తండ్రిని ఆమె కన్నది. అలాంటి ఆమె నీతిలో
అక్కడి నుంచి ఆమె అన్ని జీవరాసులలోనూ ప్రవేశించింది.
ంకాశం భూనభోంతరాలను తాకుతోంది. ఆమె వాయు రూపంలో
వీస్తోంది. ప్రతీదాన్ని ఎలాసృష్టించి నిలుపుతుందో అలానే ఆమె
నశింపచేస్తోందికూడా. ఆమె విశ్వవ్యాపినిగా ఉంటూ తనంతట
అవిర్భవిస్తోంది.

ఈ వర్ణనకు అర్థం ఏమిటంటే ఈ సృష్టిని ఒక మహత్తరమైన శివ నిర్వహిస్తోందని. ఆమె స్వయంభువు. నీరు-ఆ మహాసృష్టికి మూలమై అవ్యక్తస్థితి. ఆమెలోని స్వప్రకాశ దీధితులే దేవతలు. ప్రపంచం సర్వశబ్దజాలరూపంలో ఆమె ఆయా వస్తువులలో అనుప్రవేశిస్తున్న ఆయావస్తువుల శానికిని రక్షిస్తోంది. వదార్థ సంగ్రహణం కాక ‘అవదం’ తన శానికినికోల్పోయి జ్ఞానలేశంగా మిగిలిపోతుంది. ఆమె వదార్థ సహారం చేస్తుందనటానికి అర్థం.

ఇక్కడ ఆమె అందిస్తున్న ‘ధనువు’-నుశబ్దం దాన్ని ధరిస్తున్న రుద్రుడు రోదిస్తున్న శివుడు. ఆనుశబ్దంలో ప్రయుక్తమైన సంస్కార జ్ఞానరూపమైన బాణం దానివేత వస్తున్నవాడే అజ్ఞానరూపమైన రాక్షసుడు.

ఆమె తండ్రిని కంటోంది. అన్నది అతి విచిత్రమైన భావ శబ్దంవేత అర్థం అనుగతినిపొంది శబ్దాన్ని నియమిస్తుంది. అందుకే శబ్దానికి ఒక అర్థం నియతమై ఒక దాంవత్యభావాన్ని పొందుతోంది అయినా ఆ అర్థం శబ్దబోధకు అతీతమైందికాదు-అందుకే భాషలో ఆత్మ సుత్రకామాసి’ అన్నట్టు మగడు. కుమారుడు, మగడు. భర్త అవుతున్నాడు. ఈ అర్థంలోనే ఆమె తనభర్తను సృష్టించుకుంటోంది. బ్రహ్మ సరస్వతి సృష్టించాడంటే ఏ అర్థముందో, శక్తి శివున్ని సృష్టించిందన్న అర్థ మాత్రం ఒకటి వారూ వీరూ ఇరువురూ ‘నిరపాయు’ (విడదీయరాని) లైన దివ్యదంపతులే. అర్థదేహులే.

భావం— ‘భవతి ఇతి భావః’ అని అర్థం. అంజాపుడుతోంది కాక భావమంటారు. ఇచ్చాదులన్నీ భావాలే. ఇవి మనిషిలో స్వతస్సిద్ధం అవుతున్నాయి. ఆ అర్థంలోనే బ్రహ్మ-స్వయంభువు. ఇక్కడ శక్తి స్వయంభువు. అర్థం శబ్దాన్ని-శబ్దం అర్థాన్ని పుట్టిస్తున్నాయి ఈవరస సృష్టి వైచిత్ర్యవలాంఠిదోమరోమంత్రం చాలా అద్భుతంగా వివరిస్తుంది.

బృహస్పతే వ్రథమం వాచో అగ్రం యత్ప్రేరక నామధేయందభాః
యదేషాం శ్రేష్ఠా. యదరివ్రహ్మనే శ్రేష్ఠాశదేషాం నిహితం గుహాని

(Oh : Bruhaspati : That was them the first beginning of speech, when they put themselves to work giving names (to objects). All that they had of the best, the immaculate hidden in them, revealed itself under the effect of their love).

(శ్రీ బృహస్పతి! ఆ మొదట్లో అందరూకలిసి క్రియాకలాపాల్లోకి దిగినపుడు వస్తువులకి పేర్లు పెట్టిబడ్డాయి. వాటిలో దాగిన సారభూతార్థాలు వారికి సామరాగంగా ప్రత్యక్షమయ్యాయి.)

అని బృహస్పతికి వాగ్దేవి బోధిస్తోంది. ఈ బృహస్పతిని ‘సుమేధ’ అన్నారు. ఆ బాణం ధరించిన వాణ్ణి ‘రుద్రుడన్నారు. (తరువాత చెప్పబోయేటట్లు వాడే ‘వహదతుకూడా). వాక్పతిగా ఆయన పేరు ‘బ్రహ్మ’, తత్తుల్యప్రజ్ఞగల బ్రహ్మణ్యుడిపేరే ‘సుబ్రహ్మణ్యుడు’, వాడు దర్శనశక్తి చేత ‘ముషి’ అవుతున్నాడు. ఈమె అందరికీ ‘మహిషి’-పక్షి మహిషి. ఈమెనే ‘రాజరాజేశ్వరి’ అని తరువాత పిలిచారు. ఈమెలోని సర్వవ్యాపకత్వానికే ‘విష్ణు’ వనే పేరు వచ్చింది. అందుకే సరస్వతిని ‘వైష్ణవి’ అనే రూపంతోనూ పిలిచారు. ‘దేవి’ అన్నారు. శ్రీ‘దేవి’ అని కూడా అన్నారు.

విశ్వరూపం

దేవీం వాచమజనయంతదేవాః తాం విశ్వరూపాః పశవోవదంతి
సానోమంద్రేష మూర్త దుహివా దేనుర్వాగస్మా నుపసుప్తు శ్చైత
(ఋక్కు 8-100-11)

[దేవతలు వాగ్ దేవతను ఉత్పాదించారు ఆ పరాశక్తి యొక్క
వైఖరి రూపాన్ని స్థూలదేహభిమానులయిన విశ్వలు (మనుష్యులు)
జాగృదవస్థలోనాలుకతో ఉచ్చరిస్తున్నారు అలాంటి వాగ్దేవు మామం
స్వరంలో స్ఫురణశక్తిని స్రవిస్తూ రక్షించుగాక- అస్మిన్. సాధక జః
అని అర్థం. చూ. కామకళావీలాసం. పు 159]

దేవతలకు సుమనసులనిపేరు. (వాగీశాద్యాః సుమనసః). దేవత
మనోరూపులు. తేజోమయ శరీరాలు కలవారు. “దిక్” అంటే ప్రకాశం
మని అర్థం ఆ ప్రకాశాన్నే ఇంతకుమునుపు జ్ఞానమన్నది. ఆ దే
దేవతలు సృష్టించారు. విశ్వమంతా ఆమెను పలుకుతున్నాయి. ఆ
పలుకుతున్న ఈ పశువులకు “పతి” శివుడు కాగా, “మాత” ఈ
శివుడిని “పశుపతి” అనడంలో ఈ అర్థమే ఉంది. అవు అరిచే “అం
అనే అరుపునుండి ‘పరబ్రహ్మ’ శబ్ద పర్యంతం ఉన్న శబ్దజాలమంత
ఆ “దేవి” విస్తరించి ఉంది. అందుకే ఆమెను ‘విశ్వరూప’ అన్నా
ఆమె జ్ఞానమనే క్షీరాన్ని ప్రసాదించే “ధేనువు” కూడా ఆ “గో” ప
ప్రసాదించిన క్షీరంలోనే సర్వజగత్తు బలిష్ఠ మవుతోంది. ఇది వా
కున్న స్త్రీరూపం. ఇది వాక్ తత్త్వంతో ఒకముఖం.

ఇక్కడ లక్ష్మీ కామధేనువులు క్షీరసాగర మథనంలో నిర్గమించి
పురాణకథను అన్వయించుతుంటే ఈ తత్త్వములోని అమృతత్త్వం క
పడుతుంది. దేవతలు - రాక్షసులు దెరాకవైపు ‘వాసు’కి అనే సర్పా
చుట్టి ‘మేతు’ పర్వతాన్ని క్షీర సముద్రంలో పడవేసి చిలికారు. వి
పుట్టింది అక్కడే చివరికి అమృతమూ పుట్టింది. అక్కడ పుట్టిందే ‘ల
అక్కడే కామధేనువుకూడా పుట్టింది. ఆ సాగరంలో పుట్టిన అమృత-చావు
శాశ్వత నత్యమే విశ్వరూప అయిన ‘మోహిని’. ఈమె వైష్ణవ తేజన

కలిగిన శక్తి. ఈ మెను చూసి దేవతలు-రాక్షసులు-అందరూ భ్రమించారు. ఆమె చెప్పినట్టు అడారు. పొడారు.

ఇక వాక్ తత్త్వంలో తక్కిన సగం-పురుషరూపం. ‘గోవు’ శబ్దానికి సంస్కృతంలో ‘అవు’ అని ‘ఎద్దు’ అని కూడా అర్థాలున్నాయి ఈ రెండు పదాలూ స్త్రీ పుండ్ర్యతకా లైన ఒకేజంతు పర్యాయవాచకాలేకదా! అందుకే వాక్కులో పురుషాంశకూడా ఉంది. దీన్నే ‘వృషభాంశ’ అన్నారు.

చత్వారిశ్రంగా శ్రయా అన్యపదా

ద్వేశీర్షే సప్త హస్తా సో అన్య

త్రిధా బద్ధో వృషభో రోరవీతి

మహాదేవో మర్త్యమావేశ

(ఋక్కు సం. 4-58-3)

(ఒక ఎద్దు రంకెవేస్తున్నది. దానికి నాలుగు కొమ్ములు, మూడు పొదాలు, రెండు తలలు, ఏడు చేతులు. ఆ ఎద్దుకు రొమ్ముల వద్దా, మెడ దగ్గరా, తల దగ్గరా కట్టేశారు. అలాంటి మహాదేవుడు మనుష్యుల నావేశించాడు.)

‘మహాభాష్యకారుడైన వతంజలి మహర్షి పై మంత్రానికి ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానం చెప్పాడు.

“చత్వారి శ్రంగాణి . పదజాతాని, నామాభ్యాతోపసర్గ నిపాతశ్చ; శ్రయోఅన్యపదాః. శ్రయ్యకాలాః- భూత భవిష్యద్వర్తమానాః- ద్వేశీర్షే ద్వే శబ్దాత్సనే- నిత్యకార్యశ్చ - సప్తహస్తాసో అన్య - సప్త విభక్తయః- త్రిధాబద్ధః- త్రిమస్థానేషు బద్ధః- ఉరసి- కండే- శిరసేతి, వృషభో వర్షణాత్- రోరవీతి- శబ్దంకరోతి.

[నాలుగు కొమ్ములు నాలుగు రకాల పదాలు-నామ, అభ్యాత, ఉపసర్గ, నిపాతాలని నాలుగురకాల పదాలున్నాయి; త్రికాలాలు-మూడు పొదాలు-భూత భవిష్యద్వర్తమానాలు, రెండు తలలే. నిత్యకార్యరూపా

లుగా ఉన్న శబ్దాత్మలు, ఏడుజేతులే-సప్తవిభక్తులు, మూడుబంధాలు-
రొమ్ము, మెడ, తలలదగ్గర ఇక్కడ రంకె-వేయటం-శబ్దించటం ము-
దేవః, మహాదేవః శబ్దః, మర్త్యం-మరణధర్మాణో మనుష్యాః (మర-
ణర్థం) కల్గిన మనిషిని - అవివేక - ఆవేశించింది - అనగా శబ్ద
మనిషిలో ప్రవేశిస్తోంది.

శబ్దం ఆనంకల్పితంగా మనిషిలో అవిర్భవిస్తోంది. పశుపక్ష
దుల్లో లాగానే సహజస్పందంలో భాగంగా స్వచ్ఛందంగా శబ్దోత్పాద
జరుగుతోంది. అంచేత అద్భుతమైన శబ్దం మరణధర్మమున
మనిషిలో అను ప్రవేశిస్తుంది.

ఇప్పుడు మొదట ప్రస్తావించిన చత్వారి వాక్ పరిమితా పదా
ఇత్యాది మంత్రంతో ఈ మంత్రాన్ని కలిపి చూసుకుంటే ఆ మంత్రార్థ
సమృద్ధిగా తెలుస్తుంది ఆ మంత్రంలో శబ్దానికున్న నిత్యత్వాన్ని, .
మంత్రంలో శబ్దానికున్న కార్యాన్ని వైదిక మహర్షి సంస్థాపిస్తున్నాడు
శబ్దం రెండు ముఖాలు కల్గింది. ఒకటి అవ్యక్త ముఖం. పరాపశ్య
మధ్యమారూపమైన వాక్కు అవ్యక్తమైంది. అది నిత్య శబ్దాత్మ వైఖ
వాక్కు మనిషిని ఆవేశించి బయటపడుతున్నది. అనగావాడు మాట్లా
తున్నది. ఇదే అనిత్య- కార్యరూపమైన శబ్దాత్మ. ఆ వృషభుడే
తలతో గుహలోదారి; మరొక తలతో లోకంలోని మనిషిద్వారా శబ్దక్రి
నిర్వహిస్తున్నాడు. (ఇవే రెండు తలలు)

అవి ప్రయోక్తు లాత్మానం శబ్ద మంతర వస్థితమ్

ప్రాణుర్మహంత వృషభం యేన సాయజ్ఞా మిష్యతే

[ప్రయోక్త యొక్క అత్మ రూపమైన శబ్దం ఏది ఉందో దానే
వృషభమని చెబుతారు. దానితోనే సాయజ్ఞాన్ని కోరుతారు]

ఈ వృషభరూపుడైన మానవుడిలో ఉన్న నిత్య చైతన్య స్వరూ-
పుడూ వృషభుడే. వాడే బ్రహ్మణ్యుడు. మనీషి వానికి లోనదాగిఉన్న
అవ్యక్త వాక్ ప్రపంచాన్ని గురించి తెలుసు. ఇలా శబ్దిస్తున్న వృష-
భరూపునికి, జ్ఞానక్షీరాన్ని అందిస్తున్న గోరూపిణికి, చెందిన నిత్యదాంపత్య

విశ్వానికి రూపకల్పనచేస్తోంది. అందుకే దేవిని “విశ్వరూప” అన్నా, శివుడిని “విశ్వాతు”డన్నారు వెరసి శబ్దమే “విశ్వరూపం”.

విశ్వంలో శబ్దంచేత బోధింపబడని భావంలేదు. ఏభావాన్నీ బోధించని శబ్దమూలేదు. శబ్దంలో భావం, భావంలో శబ్దం నిరంతరం ఇమి ఉన్నాయి.

నిసోఽస్తి ప్రత్యయేలోకే యః శబ్దానుగమాదృతే

అనువిధ మివ జ్ఞానం సర్వం శబ్దేన భాసితే

(వాక్యపదీయం 1-124)

[There is no idea which is not embodied in word.

All knowledge is manifested by word]

[శబ్దాన్ని అనుసరించకుండా అందుకోదగిన ఏప్రత్యయమూలేదు అం ఏ భావాన్నీ శబ్దం సహాయం లేకుండా అందుకోలేము. జ్ఞానం అనువిధంగా ఉన్నందువల్ల సర్వమూ శబ్దం చేతనే భాసిస్తున్నాయి]

ముందు ప్రస్తావించినట్టు శబ్దాన్ని బ్రహ్మమని అనటంలో ఇం. మహర్షిమూ దాగి ఉంది. శతపథ బ్రాహ్మణంలో ప్రజాపతికి కూడా అతీతమైన తత్త్వం ‘వాక్కు’ అని ప్రస్తుతించబడింది.

‘యద్వా ప్రజాపతేః పరమన్తి వాగేవతత్’ (శ. బ్రా.)

అధర్వణ పేదం ఆ బ్రహ్మలో లీనంకావటమే వాక్ ప్రాకియకు పరవ గమ్యమని చెబుతోంది.

‘పదంతి యత్ర గచ్ఛంతి తదా హుర్బ్రహ్మణంసహాత్’

(అ.పే. 10-8-33)

అంచేత విశ్వమయంగానూ, విశ్వోత్తిర్ణంగానూ ఉన్నది వా తత్త్వం. లింగవచనాలకు అందని మహతత్త్వంగాబట్టి వృషభ గోరూపాలుగా వర్ణింపబడింది.

వృషభరూపంలో చెప్పబడింది వైఖరీరూపంగా విభక్తమైఉన్న భాషను గురించి ఇక్కడే పర్లపద వాక్య విభజన కుదురుతుంది. ఇది

అనిత్య గోరూపంలో చెప్పబడింది. పరాపశ్యంతీ మధ్యమ రూః
అవిభక్తమై ప్రపంచమంతటినీ ఆక్రమించిన శబ్దం. ఇదినిత్యశబ్దం
కనుక 'చత్వారివాక్ పరిమితాపదాని' అనే మంత్రం భార
మహర్షుల వాగ్ దత్తనాన్ని సూత్రిప్రిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు.

—(౦)—

అధ్యాయం - 4

చ త్వారి వా క్కు

మునుపు ప్రస్తావించిన 'చత్వారివాక్ పరిమితాపదాని' ఇత
మంత్రంలో చెప్పబడిన చతుర్విధ వాక్కుల లక్షణాలు చూద్దాం.

వైఖరీ శబ్ద నిష్పత్తిః - మధ్యమా బ్రతి గోచరా

అంతరార్థబహుళ్యంతీ - సూక్ష్మావాననపాయినీ

(మహాభాష్యంలో హరిదీక్షితుడుదాహరించిన శ్లో.)

నిష్పాదన ప్రక్రియ ఉన్న శబ్దం వైఖరి. శ్రుతి గోచర మా
మధ్యమ అంతరార్థ రూపం పశ్యంతి. వాక్కుతో ఎడబాటు లేకుండా
అంతర్వైచితన్య ప్రవంతి 'పర'.

దీన్ని దర్శించిన 'మనీషి' ఎవరు? వాడెందుకు ఈ గుహలో
ప్రవేశించాడు? ప్రవేశించి బ్రహ్మణ్యుడెలా అయ్యాడు?

మహాభాష్యంలో పతంజలి మహర్షి ఈ ప్రశ్నలను వేసుకొని
చెప్పాడు.

"మనస ఈషిణః - చిత్తశుద్ధి క్రమేణ వశీకర్తారః - విషయా
రేభ్యో వ్యాకృత్వాహింకావా-తేచప్తేయాశరణాః- అన్వేషాంతదః
హేతు మాహ గుహేతి"

[వైయాకరణులు మనీషులు. ఎందుకంటే చిత్తశుద్ధిచేత విః
యాంతరాలనుంచి ఆహింసా పద్ధతిలో విముఖులై నడువల్ల. అంచే
వారికి ఆతత్త్వం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆ జ్ఞానంలేనివారికి అదిగుహ.

వాడికి మోక్షేచ్ఛ ఉంది. అందుచేత శబ్దతత్త్వం చిత్తశుద్ధిక్రమం
లోనే వశీకృతమవుతోంది. వైయాకరణులు అలా శబ్దశుద్ధిద్వారా చిత్త
శుద్ధిని తద్వారా జ్ఞాన సంపాదనకు అర్హతను సంపాదించుకొన్నవారు. ఆ
జ్ఞానంలేని ఇతరులకు అదంతా ఒక పెద్ద “గుహ”లా ఉంటుంది. అంత
చిమ్మ చీకటి. ఏమీ కనబడదు. వారి అజ్ఞానమే ఈ “గుహ”.

శబ్దాన్ని సుష్టుగా ఉచ్చరించిన వాడు మోక్షాన్ని; అపశ్య
ప్రయోగం చేసినవాడు నరకాన్ని చూస్తాడన్న నియమం ఈ కారణంగా
పుట్టిందే అందుకే వేదవిప్రునికి శబ్దార్థ పరిజ్ఞానం సుష్టుగా ఉండాలని
మహాభాష్యం హెచ్చరించి ఉంటే లాభం ఏమిటంటే !

“వైయాకరణాస్తు శాస్త్ర బలేన తద్బల లబ్ధ యోగేనచ
గుహాంధకారం విదార్యో నరన్యం జానాతీతి భావః”

అని మహాభాష్యం వివరిస్తోంది. వ్యాకరణ-శబ్దశాస్త్ర-బలం ఒక యోగ
బలం లాంటిది. ఆ బలంతో ఆ మహాంధకారాన్ని పటాపంచలు చేసి
వైయాకరణి సర్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు. వాడినే “బ్రాహ్మణ్య”
డన్నారు. ఇది పద ప్రత్యయ విశ్లేషణకు మాత్రం పరిమితమైన శక్తి
కాదు. అఖండమైన శబ్ద శక్తిని గుర్తిండానికి సుష్టుమైన ఈ ఖండ
శబ్ద విభాగాన్ని ఆధారంగా గ్రహించడానికి అనుగుణమైన “దర్శనం”
ఆ దర్శనాన్ని పొడిచాడని మహర్షులు కలిగి ఉండటంచేతనే సుష్టు సాధు
శబ్దం ఇలా ఉంటుందని ఉండాలని అనుశాసనం చేశారు.

ఆ బ్రహ్మణ్యుడి “వాక్కు” పరిశోధితమైంది. పునీతమైంది. కనుక
ప్రపామాణికమని అర్థం. అగ్నిలాగా శుచిమంతుడు కాబట్టి బ్రాహ్మణం
విరాట్పురుషుని ముఖస్థానీయుడన్న వర్ణన చేయబడింది.

బ్రాహ్మణోఽస్య ముఖమానేత్

బాహూ రాజన్య కృతః

శోరూచదస్య యద్వైశ్యః :

పద్భ్యం కూడ్రో అజాయత-అని పురుషసూక్త మంత్రం

ముఖం ద్వారా శబ్దం బహిర్గమిస్తుంది. కనుకనే విరాట్పురుషుని ముఖాన్ని బొచ్చి అగ్ని వాక్కుగా అవతరిస్తున్నాడని ఒక మంత్రం చెబుతోంది.

“అగ్నిర్వాగ్భూత్వా ముఖం ప్రావీశత్” (బరహ్మసమితి)

ఈ అగ్ని - మొదట ప్రస్తావించిన బ్రాహ్మణ్యుడే. దేవతా లలో అగ్ని బ్రాహ్మణుడు (ఇంద్రుడు-క్షత్రియుడు, కుశేరుడు-వైశ్య వరుణుడు-పూద్రుడు) యజ్ఞప్రక్రియలో అగ్ని దర్శనంలోనే మంత్రాలు ఆవిర్భవించాయి.

ఓం అగ్ని మతే పురోహితం ఇంద్రస్య దేవకృత్విజం

ఇత్యాది అగ్ని స్తుతి పరంగానే ఋక్కులు ఆవిర్భవించా అందుకే అగ్ని వాక్కుగా మారి బ్రాహ్మణుడి నోటిలో ప్రవేశించాడ వర్ణనగా ఉపనిషత్తులో కనిపిస్తోంది ఈ వాక్కు పరమపవిత్రమై భ ప్రదాయకంగా ఉన్నందువల్ల యజ్ఞానికి సముచితార్హతను సంపాది కొంది. ఏలా పవిత్రమైందో ఋగ్వేదం ఇలా చెప్పింది.

సత్తమివ తిత ఉనా పునంతోయత్ర భీరా

మనసా వాచిమకృత

అత్రా సఖాయ. సఖ్యాని జానతే

భర్తృషాం లక్ష్మీ నిహితాభివాచి

[ఋ.సం. 10-81-2]

[ధీరులైన పండితులు జల్లెడతోపిండిని జల్లెడ పట్టినట్లుగా మనుంచి వాక్కును సిద్ధం చేశారు. అలాంటి జ్ఞానవంతులు వాక్కుకు సాధించిన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ఉంటారు. వారి వాక్కులో కల్మాష మైన లక్ష్మీ ఉంటుంది.]

యజ్ఞంకోసం పిండిని జల్లెడపట్టి కుళించేసిన విధంగా “ధీరులు” మన సుతో శోధించి శోధించి “వాక్కు”ను తయారుచేశారు. ఈ శోధనే “అగ్ని” రూసకమైన యజ్ఞప్రక్రియ. ఇది విశ్వమనోదశలో జరిగినపుడు దేవతలు వాక్కును సృజించారన్న అర్థం ఏర్పడుతుంది.

ఇలా సృష్టింపబడ్డ “వాక్కును” అందరూ దర్శించగలరూ; అందరికీ ఒకవిధంగా “వాక్కు” అర్థమవుతున్నదా ! అలాకావడంలేదు, ఆకాశ దర్శనం ఏ ఒక్కరికో జరుగుతోంది.

ఉతత్వః పశ్యన్ నదదర్శవాచమ్

ఉతత్వః శృణ్వన్ నశృగోత్థేనామ్

ఉతోత్వస్మైతన్యం వినన్తే

నాదేన పత్య ఉతతీ సువాసాః

(ఋ. సం. 10.81-4)

[కొందరు చూస్తున్నారు కాని దర్శించలేకపోతున్నారు. కొందరు వింటున్నారు. కాని వినలేకపోతున్నారు. పరమపతివ్రత తనభర్తకు మాత్రమే తన అచ్చాదనల్ని తొలగించి స్వస్వరూప దర్శనమిచ్చినట్లు ఏ ఒకడికో ఆ సంపూర్ణనాద దర్శనం కలుగుతుంది.]

నేను ఎవర్ని అనుగ్రహిస్తానో వాడిని, “సుమేధున్ని” చేస్తానన్న సరస్వతీ సూక్తానికి అర్థం ఇదే. వక్తలోనుంచి పుట్టిన వాక్కు వక్తనే అందిస్తోంది. ఆ వక్తకు “సార” భూతమైన దివ్యసఖత్వాన్ని వాక్కు అలా వక్తతో వాక్కుకు నిత్యదాంవత్యముంది.

అందుకే పురుషస్మవాగ్గరసః అని ఛాందోగ్యోపనిషత్తు సూక్తిం చింది. “రసోఽహమపు క్షాంతేయ” అని భగవద్గీతాకారుడు అంభస్సు అరసమే పరమాత్మ అని చెబుతున్నారు. అంభస్సులలో పుట్టిన ఆదేక్ష తత్త్వమే “వాక్కు” అయినపుడు పురుషునికి “వాక్కు” రసరూపమే అవుతోంది. “రసం”లాగా “వాక్కు”కూడా “సరస్” రూపంకల్గిందే. రెండూ ప్రవాహ ధర్మాన్ని కల్గినవే. కనుకనే పురుషునికి రసరూపం

“వాక్కు”ని ఉపనిషత్తు సిద్ధాంతం చేసింది. అహతరూపంలో “వాక్కు” కాగా, అనాహతరూపంలో “రసం” ఈ రెండినే తొలికం “శబ్దార్థాలు” అని అంటారు—ఈ తొలిక-అతొలిక రూప సంబంధ శబ్దారాలలో కూడా ఉంది.

వాగ్భాటి నఁచ్యతే వాగర్థ ప్రతిపత్తయే

జగతః వేతరో వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ

అలి రఘువంశ కావ్యం ప్రారంభంలో కాళిదాసు స్తుతించింది. శరనసిద్ధికోసమే. వాగర్థ ప్రతిపత్తిద్వారా ఏర్పడింది “రసం”. శివపార్వతులు శబ్దార్థాలలాగా అవిభాజ్యంగా ఉన్నారు. ‘వారి’ నిత్యదాంపత్యమే వాగ్రసౌల నడుమ నిరంతరం సాగుతున్న “జీవన” ప్రక్రియ.

అమెపేరు గిరి-జ. “గిరి” అంటే మళ్ళీ వాక్కి. ఆయనరుద్రుడ—అంటే శబ్దించేవాడని వారి కుమారుడు మళ్ళీ సుబ్రహ్మణ్యుడు వాడ జన్మించగనే కౌంచపు డొక్కను చీల్చాడు. ఇదే గుహ విచ్ఛేదనం. అందుకే కుమారునికి గుహుడనిపూడా పేరుంది. అంటే నిషితంగా గుహలో ఆదిగిఉన్న మూడు వాక్కులను ఎరిగినవాడని అర్థం. యోగేశ్వరుడని తాత్పర్యం.

వాగ్భో సుబ్రహ్మణ్య

వాగ్భో బ్రహ్మచ సుబ్రహ్మచ

(వేతరేయ వాగ్భోజం- 8-3)

అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుడు “భారతీ” స్వరూపం అవుతున్నారు. మహావిద్యారహస్యవేత్త అని అర్థం. అందుకే కుమారుడు విద్యావేత్తలు విద్యాప్రపత్తలుకూడా ఇలా సుబ్రహ్మణ్యుడు! “గుహా” మూర్తి అవుతున్నాడు.

శివ పార్వతులి దాంపత్యంగా ఇక్కడ చెప్పబడింది. మునుపు వాక్పత్తి-వాక్కుల దాంపత్యంగా చెప్పబడినీ ఒకటి. ఇంటే కాకుండా భిన్న పత్రికలద్వారా ఇదే దివ్య దాంపత్యం చెప్పబడింది.

ఈ సుబ్రహ్మణ్య తత్వాన్నే ‘అగ్ని’గా, ‘ప్రజాపతి’గా, ‘విరాట్టు’గా, ‘పరమేశ్వరి’గా చెప్పిన సందర్భాలున్నాయి.

సప్తమహర్షులు యజ్ఞం చేస్తుండగా వారి ధర్మపత్నులను చూసి ‘అగ్ని’ చలించి వారి సంగమం కోరుతాడు. భర్తకు తెలియకుండా అగ్నిదేవుని భార్య స్వాహాదేవి ఒక్క ఆకారంతప్ప తక్కిన అర్గురుపత్నుల ఆకారాల్ని ధరించి అగ్నితో క్రిడించి అగ్ని తేజస్సును సంగ్రహించింది. ఆ అరుముఖుల తేజస్సును కృత్తికలు పెంచి పెద్దచేసిన కథఒకటుంది. ఇలా అగ్నిదేవుడే కుమారుని తండ్రి. ఈ అగ్ని శివుని అష్టమూర్తులలో ఒకడు. ఇలాకూడా అగ్ని తత్వమే వాక్కుగా పరిణమిస్తోందన్న మంత్రం ఈ కథద్వారా సమర్థింపబడుతోంది. శివుని తేజస్సును అగ్ని ధరించి గంగలో విసర్జించాడన్న కథకూడా ఈ మహర్షాన్నే మరోరూపంలో వర్ణిస్తోంది. ఇలా ఆ సుబ్రహ్మణ్యుడు అగ్ని రూపుడవుతున్నాడు.

ఆ సుబ్రహ్మణ్యుడు “ప్రజాపతి” స్వరూపుడు.

“ప్రజాపతిర్వా ఇదమగ్ర అనేత్ - తస్యావాక్ ద్వితీయా అనేత్
తాం మైథునం సంభవత్ - సాగర్భమాదతా”

(తాండ్య బ్రాహ్మణం 20-14-2)

ప్రజాపతి తొలుత ఉన్నాడు. అతని భార్య వాక్కు వారిద్దరికీ కలయిక, సేవితంగా ఆమె గర్భం ధరించింది. సుబ్రహ్మ సరస్వతుల కుమారుల పేర్లే ఇక్కడున్న ప్రజాపతి-వాక్కు. వారి కలయికతో “జ” పుట్టినవారు ప్రజలు.)

లాక్కును విరాట్టుగా చెప్పిన మంత్రాన్నాయి.

“వాగేవ విశ్వా భువనాని” (త. బ్రా. 14.3.10.)

“వాగైవ విశ్వా, వాగైవ ప్రజాపతి” (శత. బ్రా. 3.5.1-3 4

5-1-5-6)

పపంచంలో ప్రతి వస్తువు పుట్టి ధర్మ కల్గింది. ఈ ప్ర“జనక” శక్తి ప్రజాపతి. అతను శబ్దాన్ని ఆధారాన్ని సర్వసృష్టి చేశాడు కాబట్టి విశ్వం అంటే “వాక్కే”, వాక్కు విరాట్ రూపమే “విశ్వం”.

వాక్కు పరమేష్ఠి (పరమే పరస్థానంలో; స్థ ఉన్నది)గా చెప్పా
అచోట పరమేష్ఠి పరమేష్ఠిని ఇద్దరూ ఉన్నారు. బ్రహ్మకుకూడా “పరమే
అన్న పర్యాయ వాచకముంది.

“పరమేష్ఠినీ వాక్” (ఋక్కు 10-125-3)

అమె పట్టమహిషి. అందుకే “మహిషివాక్” (శత. బ్రా. 6-2-4)

వాక్కుకున్న ప్రవాహలక్షణాన్ని సూత్రించిన మంత్రాలునా,
‘వాగైవ సర్వరాజ్ణి’ (తౌషేతనీ బ్రాహ్మణోపనిషత్)

“స” ధాతు జన్యమే సర్వం-సరస్వతి. “కాలువ”గా వాక్కును దర్శిం
మంత్రమూ ఉంది.

“శస్త్వా మనసా వీషా కుల్యవాన్” (శాఖాని తపనిషత్)

“కుల్య” - కాలువరూపంలో ప్రవహిస్తుంది. శబ్ద తరంగరూప ప్రవా
ఇలా నిరూపించబడింది. దీన్నే “యోని”గా కూడా సంకేతించారు.

“వాగ్ యోనిః” (బౌద్ధీయ బ్రాహ్మణం 2-38)

“యోని” జనుస్థానం. వాక్కు సర్వవస్తు జనుస్థానం కాబట్టి “యోని
అవుతోంది. జగన్నాత్మమూర్తిగా కాళిగా - లక్ష్మీగా - సరస్వతి
అర్చింపబడుతున్నది ఈ యోని తత్త్వమే. శ్రీ చక్రరూపం
తాంత్రిక నిర్వచనం. ఈ యోనినే “గుహ” అని, “రాత్రి” అని
పిలిచారు.

ఈ చీకటిలో మెరపుతీగ (తడిల్లత) లాగా అమె ప్రకాశిస్తే
వికసిస్తోంది. ఈ వికసనాన్నే “విమర్శాంశ” అన్నారు. విమ
“ఉన్నేష” మని కూడా పిలిచారు పద్మమని పుష్పమని కూడా పిలి
పూవులో వికసనం-ముడుచుకుపోవటం రెండూ ఉన్నాయి. అలాగే
నేచ్చా రూపమైన పరమేశ్వరునిలోని ప్రథమ స్కంధాన్నే విచి
(చికితుషీ-చికిత-నచికిత-పండిరూపాలను ఇక్కడ అనుసంధించుకో
నే చిత్ శక్తిగా చెప్పారు.

యస్మాన్మేషమిషాభ్యాం జగతః ప్రశయోదయా

తం శక్తి చక్ర విభవ ప్రభవం శంకరంనుమః

(స్పందనాదిక ప్రభవమ స్తోత్రం)

[ఎవరి ఉన్నేష నిమేషాలు జగత్తుకు ప్రశయాన్ని, ఉదయాన్ని ఘటిస్తున్నాయో, అలాంటి శక్తిచక్రవిభవప్రభవవిస్తున్న శంకరునికి నమస్కారం]

ఈ ఉన్నేష లక్షణాన్ని మహాభాష్యం కూడా వివరించింది.

“గుహా యాంత్రీణి నిహితాని నే జ్ఞయంతి” అన్న మంత్రపాదాన్ని వివరిస్తూ పతంజలి మహర్షి ‘నే జ్ఞయంతి’ అన్న మాటకు

“నచేష్టంతే - నిమిషంతీత్యర్థః” - అని అర్థ వివరణ చేశాడు. జ్ఞాన సామాన్య విషయత్వాభావం దీనిచేత సూచించబడుతోందని ఉద్ఘాత వ్యాఖ్యాకారుడు మరలా దీన్ని వ్యాఖ్యానించాడు. దేవతలు రెప్పపాటు లేనివారు. అందుకే వారిని “అనిమిషులు” అంటారు. అక్కడ లౌకికమైన చేష్టాదులు - లేని కారణంగా వారిని తేజోమయరూపాలుగా చెబుతారు. అలాగే గుహలోని మూడు వాక్కులు కూడా - పదప్రత్యయరూపమైన “వ్యాకృతి” కల్గినవికావు అవి అవ్యాకృతాలు. వాటిని ఇందుగ్గుడు తన వజ్రాయుధంతో వ్యాకరించినట్లు చెప్పిన కథకూడా ఉంది.

వాగ్ హి వెందీర్ (శత. భా. 9-2)

తై - త్తిరీయ సంహితలో ఇందుగ్గుడు ‘వందీర్’ రూపమైన ఈ వాక్కును ఎలా వ్యాకరించారో చెప్పబడింది.

‘వాగైస్య పరావ్య వ్యాకృతా పదతే.

దేవా ఇంద్రీయబుధిన్.

ఇహం నో వాచం వాక్వితి.

తాం ఇందోర్ మధ్యతో 2 వక్రీయ వ్యాకరోత్.

(తై. సం. 6-4.7)

తొలుత పరావాక్కును అవ్యాకృతంగానే మాట్లాడుతున్నారు. దేవతలు ఇంద్రీయితో దీన్ని వ్యాకరించమని కోరారు. ఇందుగ్గుడా వాక్కును సరిగా “మధ్యకు” వ్యాకరించారు అంటే నరికాడని అర్థం.

సప్తమరుత్తుల కథకూడా ఇలాంటిదే.

దితి కశ్యపుల సంతానం వీరు ఇంద్రుడు దితి గర్భంలో పెతున్న వీరిని వజ్రంతో ఏడు ముక్కలుగా కోస్తుండగా వారు ఏడు మొదలుపెట్టారు. మారుద, మారుద, అని (ఏడవకు!) ఇంద్రుడనా! అంచేత మరుత్తులని పేరువచ్చింది. వారిని ఏడు ఏడు విభాగా కోయడంపల్ల సప్తమరుత్తులయ్యారు’

(బృహత్, మత్స్యపురాణాల శబ్దసమిధి)

ఈ ఇంద్రుడే ఇంద్రియాదులలో ఉన్న స్ఫురణరూప ప్రజాపతితత్వం.

“సమేదోఽ మేధయాస్సగోఽశు”

[తైత్తిరీయోపని.]

ఇంద్రుడు రచించిన ‘వేంద్ర’ మనే వ్యాకరణం ఉండేదట వైయాకరణ సంప్రదాయంలోనూ ఒక వార్త మిగిలింది, ఇ ఇంద్రుడు వ్యాకరించింది అగుహగతమైన పరావశ్యంతుల వైఖరికి నడుమఉన్న మధ్యమ వాక్కును అందుకే “సంహిత”మని అనిఅన్నది. అది ప్రతిమాత్రగోచరం. దీన్ని “బృహతీ” వా కూడా అన్నారు.

“బృహతీ” వాక్కు లేదా ఇంద్రవత్సీవాక్కు అక్షరము అట్ల విడివడినదశ ‘ఇదే మధ్యమవాక్కు వైఖరికి పశ్యంతికి మధ్యను కనుక ఇక్కడ శబ్దార్థాల పేర్పాటున్నా రెండూ కలిపే ఉంటాయి”

[కుమారభారతి II]

ఇదంతా దేవీ (సరస్వతీ) సూక్తాలలోని “ఇంద్రాదులను భరిస్తున్నా”నన్న మంత్రాధ్యమే.

“సరస్వతి యోనాన్యం గర్భమంతరశ్చిభ్రాన్తం వత్సీ
సుతృతం బిభర్తి” (వాఙ్మనోయనంహిత)

సరస్వతి గర్భంలో అశ్వినీదేవతలున్నారు.

“అశ్వినీభ్యాం దుగ్ధం బిషణా సరస్వత్యా”

(వాచసనేయసంహిత)

పై ఉదహరించిన దేవీసూక్తంలో ఇద్దరు అశ్వినుల్ని భరిస్తున్నారన్నమాటకుకూడా అర్థం ఇదే.

“అశ్వినులే స్కంధ విశాఖలు ప్రాణ అపానశక్తులు. ప్రాణం ఉత్పన్నం ప్రసరణశీలమైన శక్తి. అపానమధః ప్రసరణశీలమైన శక్తి”

[కుమారభారతి XV]

“అథ ఇంద్రో యత్ర యజ్ఞం పాహుం త్వచ్చ కల్మషీర్షిత
స సతిత్వా శరీరోఽభవత్ తస్మాత్ యోనామ యజశీర్షిత”

[మత్స్యపురాణం 1.2.4-5]

కుమారుని కథలో ఇంద్రుని వజ్రాయుధం కుమారుని (స్కందుని) తాకగానే విశాఖుడు పుట్టినట్లు చెప్పబడింది. స్కందుడే ఆ వశ్యంతి వాక్కుకాగా వజ్రం మధ్యమ (విశాఖుడు) పుట్టింది.

“తామప్రజ్ఞ - దివ్యప్రజ్ఞ అని రెండురకాలుగా శ్రుతికథితం. దివ్యప్రజ్ఞకు అధిష్ఠానదేవత ఇంద్రుడు. అందుకే అతడు వృద్ధశ్రుడనబడ్డాడు. అంటే పండితుల దగ్గర విషయాలు విని తెలుసుకున్నవాడు - పండితుడని “అయంవా శిశుః-వ ధృమ ప్రాణః” అని శతపదబ్రాహ్మణం. అష్టమూర్తులు శరీరం-కాట్టి అందులోకి మధ్యమ ప్రాణశక్తి ప్రవేశించి బిప్పడైనాడిని శతపథమే చెబుతోంది. మధ్యమ ప్రాణం ఇంద్రుడు”

[కుమారభారతి XXXI]

ఇలా పాశ్చాత్యతమైన మధ్యమవాక్కు లోకంలోని సమస్తజీవరాశులలోకి ప్రవేశించి వైఖరిగా వ్యాపిస్తోందని శ్రుతికథనం.

“సహోవాచిత - ఉరీయం ఉరీయం చేన్మామ బీభాన్. తురీయమేన లర్హి వాన్నిరుక్తం న దిష్మలీలి. తదేవ త్ తురీయం వాచో నరుక్తయన్మ

నుష్యో వదంత్యదై త్వోత్. తురీయం యత్ పశవో వదంత్యదై తత్.
యం వాచో నిరుక్తం యద్ వయాంసి వదంత్యదై తత్ తురీయాః
నిరుక్తం యదిదం జిద్రం సరీస్పవం వదతి” [శత. బ్రా. 4-1-1]

నాల్గవ వాక్కును మనుష్యులు మాట్లాడుతున్నారన్న మంత్రానికి శతపథం ఇస్తున్న వివరణ ఇది. మనుష్యులు పశువులు-సరీస్పవ ఇవన్నీ ‘తురీయ’ వాక్కునే మాట్లాడుతున్నాయి. మనుష్యులతో, పశుపక్ష్యాదులు కూడా “వైఖరి” ని మాట్లాడుతున్నాయని ఋషి దర్శించారు.

“They (i.e., the ancient Indians) recognised three stages in the development of language : 1) Inarticulate speech, 2) Primitive articulate speech and 3) Language proper. Of the first stage again, four grades are noted and three among them are deposited in sacred and move not (R.V.1-164-45). According to Satapatha Brahmana (IV-1-3-16) the first grade is represented by the kissing of the serpents and humming of the insects. This is followed in its second grade by the notes of birds and inarticulate speech of the brutes forms the third stage. As regards the second stage, the Rg. Veda explains that it was first employed by men in imparting names to objects which later led to the third stage, viz., the language proper, which was created by God himself” [Prof. H. S. Ananthanarayana : 1964]

[ప్రాచీన భారతీయులు భాషా వికాసంలో మూడు దశలు గుర్తించారు. మొదటిది నిరుక్తవాక్కు. రెండవదశ మూలోక్తి దశ. మూడవది రూప భాష. మొదటి నిరుక్తదశలో, మరలా నాల్గు సూక్ష్మ దశలు ఋషి ఋగ్వేదం ప్రతిపాదించింది. ఋగ్వేద మంత్రం చత్వారి ఇత్యాదిగా (1-164-45) ఆ నాల్గు వాక్కులలో మూడు గుహలో ఉన్నాయని అవి కదలవని చెబుతోంది శతపథ బ్రాహ్మణం (IV-1-3-16) నాల్గు దశలనూ వివరించింది. మొదటి దశ పాముల “ఋషి”లోను కాల ధ్వనుల్లోనూ కనిపిస్తుంది పక్షుల కూతల్లోనూ, పశువుల అరుపుల రెండుమూడు దశలు ఉన్నాయి. ఇక రెండవ దశలోని మూలోక్తి

పదార్థాః కు పేర్లు పెట్టడానికి సంబంధించింది. క్రమంగా మూడవదైన సాధారణ భాష ఏర్పడుతోంది. దీన్ని బుద్ధి ఉన్న వాడు సృష్టించారు]

పశుపత్యైదులలోనూ ఈ వాక్ తత్త్వదర్శనం చెయ్యటం వల్లనే గోవు (ఎద్దు-అవు)గా, పాముగా, నెమలిగా, కోడిగా వాక్కును ప్రతీకరించిన సందర్భాలున్నాయి. అదీశేషుడు నశవ్యాకరణనిధి. వర్ణనకు పడగను సూచకంగా చెప్పారు (అదీశేషుడైనా వర్ణింపలేదని) దాక్షిణతన సంప్రదాయంలో నెమలి, కోడి కుమారస్వామి వాహనాలుగా చెప్పబడ్డాయి.

ఋగ్వేదంలోనే దేవతలు, మనుష్యులు, జంతువులు మాట్లాడేది వాక్కునే అని చెప్పటం ఈ సందర్భంగా స్మరించుకోవాలి.

‘దేవో బిర్భసుపశ్చ జంతుభిః’ (ఋగ్వేదం 3-3-6)

ఈ నేపథ్యంలో “చత్వారి శృణో”-అనే పూర్వోక్తవేదమంత్రాన్ని యాస్కాచార్కుడు కేవలం భాషావరంగా కాకుండా “యజ్ఞ”వరంగా ఎలా వ్యాఖ్యానించారో చూద్దాం.

“నాలుగు కొమ్ములు నాలుగు వేదాలు; మూడు పాదాలు - శ్రీవిధ సవన క్రియలు; రెండు తలలు - ఉత్తర దక్షిణాయనాలు; ఏడుచేతులు - ఏడు వైదిక చ్ఛందాలు; మూడు బంధాలు - మంత్ర, బ్రాహ్మణ, కర్మాలు”

ఈ వ్యాఖ్యను ఆధారంగా తీసుకొని ఈ సంఖ్యాతత్త్వాన్ని మరింత లోతుగా దర్శించిన మహనీయులూ ఉన్నారు.

“There can be other interpretation too. For instance, the four horns can be the four locations of speech, *Pa-a* (the latent Pasyant; (the visible); *madhyama* (the mean); and *Vaikhar* (the explier. The three legs can easily be equated with the three stages of consciousness-*Jagruti* (awakening), *Swapna* (*dreaming* and *Susupti* (Sound sleep) which are again identified with the three parts or components - akara, ukara, and makara of the sacred syllable ‘Om’. The two heads can be the mortal and the immortal, tempord and the eternal, the terristrial and the cele

గ వే ష ణ

ఉపహ్వయే సుదుఘాం ధేనువేతాం

సుహస్తి గోధుశతదోహదేనాయ్

[ఋక్ 1.22-164.26]

గురువు శిష్యుడితో చెబుతున్నాడు. “గోదోహన వేళఅయింది. అడవికి మేతకు వెళ్ళిన ఆవులు తిరిగిరాలేదు. పాలుపితికి యజ్ఞకార్యానికి వాడుకోవాలి. వెళ్ళి ఆవుల్ని మళ్ళించుకు రమ్మని గురువు అంటున్నాడు.

వేదవిద్యఅంతా ఒక మహాగవేషణ (గో+ఈషణ - ఆవుల్ని వెదకటమని).

గోదోహన గామువ శిష్య సభాయం

ప్రబోధయ జరితర్హర మింద్రమ్

[ఋక్ 10.42-2]

[ఆ ఇంద్రుడిని నిద్రలేపు, ఆ ఇంద్రుడు జలితుడు. జారుడు, పాలు పిండించాలి.—ఈ సందర్భం వృత్రాసుర సంహారానికి సంబంధించిందని ఆచార్య విశ్వబంధు మహాశయుని వివరణం]

భారతకథలో (సభాపర్వంలో) ఇంద్రతనయుడు విప్రునిగోవుల్ని తోలుకుని తెచ్చి ఇచ్చాడు. విరాటపర్యంతంలో కూడా మరలా గోవుల్ని ముప్పించటం ఉంది. ఈ ఆవులను ఎవరు ముప్పించగలరో వాడే అర్హుడు డయ్యాడు. విజయుడయ్యాడు.

విప్రుని గోవుల్ని ఒకగంధర్వు డపహరించాడు. అర్హుడుబాబాబాలు ప్రయోగించి ఆ ఆవును రప్పించాడు. వృత్రుడు మేఘాలను ఆక్రమించాడు. ఇంద్రుడు వజ్రాన్ని ప్రయోగించి వృత్రున్ని సంహరించి వర్షం తెప్పించాడు. ఆ ఆవు (గోవు), ఈ వర్షం (వర్షగాత వృషభా) రెండు వైదిక సంకేతవిద్యలో “వాక్” తత్త్వానికి నిరూపకమైన ప్రతీకలే.

అందుకే వాక్కు ‘ధేనువు’ అనే ఋగ్వేద మంత్రానికి అర్చనలు సుకోవాలంటే మొత్తం భారతీయ జీవనంలోని ‘మాతృత్వ’ ప్రాన్య్యాన్ని అర్థంచేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తల్లి తన స్తన్యాన్ని ఇచ్చి శిశువుల్ని ఎలా పోషిస్తుందో భారతీయ జీవనంలో సర్వయజ్ఞప్రక్రియ గోక్షీరం-తద్వారా వచ్చే పెరుగు, నెయ్యి-వీటిమీద ఆధారపడి ఉన్నా ఉప్పుపేడ, మూత్రాలుకూడా ‘శుద్ధి’ కోసం అవసర సామగ్రి అయ్యాయని కనుక “గోవు” సర్వవృక్ష ప్రకృతికీ సంకేతంగా గ్రహించబడింది ఇతి సాకారమైన అర్థతత్వం. [కుమారభారతి VI]

సరస్వతి అనే గోవు తన అంతస్తత్వాన్ని కని కుమారుడి కోరిక తనంతట తాను స్రవిస్తోంది. ఈ స్రవనక్రియ శబ్దానికి ఉన్న సహజం ఉన్న శక్తి. శబ్దంతోపాటు అర్థమూ సాకారంగా స్రవిస్తోంది.

ఈ కారణంగానే మహాభాష్యకారుడు

“ఏకః శబ్దః సుఖ ప్రయుక్తః కాస్త్రాస్త్రితః స్వర్గలోకే కామధుభవతి”
[మహాభాష్య 1-1-1]

సుఖంగా ప్రయోగించబడిన కాస్త్రాస్త్రితమైన ఒక శబ్దమైరాచా స్వర్గలోకంతో తోరినవరాల్ని అందిస్తుంది. వక్ష కామధుక్కు అవుతూ, కామధేనువు వరం పొందినవాణి ‘కామధుక్కు’ అంచేత “గో” శబ్దాత్పర్యంలో “వాక్కు” అవుతుంది.

“ధేను” శబ్దానికి కూడా “వాగర్థ” ప్రతిపత్తి ఉంది. స్వర్గం ఇతి ధేనుః-ధీ=పాలుగుడుచు అని అర్థం. ధీనా-దంష్ట్రా ఉపజిహ్వాణ. శబ్దానికి ఈ అర్థంలో అన్వయముంది. భావమనే క్షీరం తాగటా “పదం” లేదా “శబ్దం” (వాక్కు) పాత్ర కాబట్టి—“ధేను” శబ్దంకు వరమార్థంలో “బోధిస్తోంది (అచార్య విశ్వబంధు నిరూపణమిది)

“గో” శబ్దానికి “కిరణ” మనే అర్థాన్ని కూడా వైదిక పండిత నిర్ధారించారు. వైతరణి దాటడానికి గోవు “తోక” సాధనమని పు. ప్రవచనం. ఈ వైతకరణి అంధతకుసామృతమైన గృహి, అవు

అచీకటిరో దారిచూపే “కిరణం”—అదే నోటి నీ “ఉపజిహ్వ” (కొండ నాలుక . స్వర్గానికి వెళ్ళేవారికి దారిచూపే ఆ తోకే; జీవితత్వాన్వేషణకు కొండనాలుక (అంబిక) ను లోపలికి మడిచిచేపే అంబికాయోగంగా యోగసంప్రదాయంలో స్థిరపడింది. అంచేత గోవు “కిరణ” సాదృశ్యం పొంది గుహగతమైన “వాక్కు” కు ప్రతీక అవుతోంది (అందుకే “నిత్య” శబ్దమని ముందు చెప్పటం).

అందుకే నిత్యమైన బ్రహ్మతత్వాన్ని అనిత్యమైన శబ్దాన్ని “గోవు” అనే అద్భుతమైన ప్రతీకద్వారా వైదిక వాఙ్మయం సాధించింది. ఆపు క్షీరాన్ని వర్షించినట్టుగానే వరుణుడు జలాన్ని వర్షిస్తాడు. కాబట్టి “వరుణుడు” కూడా వృషభ దేవునికి మారుగా మరోచోటచెప్పబడ్డాడు.

సుదోవో అని వరుడా యన్యతే సప్తసింధనః

అనక్షరంతి కామదం సూర్యం సుషిరామిన.

[ఋ. సం. 8-61-12]

వరుణునికి సప్త సముద్రాలున్నట్టుగానే తాలుదేశంలో విచిచ్ఛన్న మవుతున్న సప్తవిభక్తులు శరీరమలాన్ని — అగ్ని విగ్రహాన్ని శుభ్రం చేసినట్టుగా పవిత్రం చేస్తున్నాయి.]

మహాభాష్యాన్ని అనుసరిస్తూ ఉద్ధ్యోతకారుడు పై ఋగ్వేద మంత్రంలో క్లబ్ధోత్పత్తి దేహమనోజాడ్యరూపమైన కల్మషాన్ని ఎలా కడిగివేస్తోందో ఇలా చెప్పాడు.

“వరుజేయథా—సత్వేనదీవ్యతి ద్యోతత ఇతి యోగికోఽయం శబ్దస్తత్స్థానోశ్వషత్యర్థః—కామదం—తాలుప్రాప్య సప్తసింధనః—సప్తసముద్రరూపాః—సప్త విభక్తయోఽమక్షరంతి-ప్రకాశంతేఽత్యర్థః సూర్మిం—శోభనామయః ప్రతిమాం—సుషిరాం—ఉపసుపి—ఇతి రప్రత్యయేన సచ్చిదాగ్ని—ప్రవిశ్యాగ్నిర్యథా తత్రత్యం మలం భస్మీ కృత్య ప్రతిమాం శుద్ధాం కరోతి—ఏవం తాలుదేశే ప్రకాశం ప్రాప్య—విభక్తయః—విభక్త్యంతాః శబ్దాః శరీరం పాపమపా కుర్వం తీత్యర్థః అనేన స్వర్గప్రాప్తిః ఫలమిమ్యుక్తమ్” [1-1-1 క్రింద]

[వరుణునికి సప్తసింధువుల్లాగా - తాలు దేశాన్ని ఆశ్రయించి సప్త విక్తులు - ప్రకాశిస్తున్నాయని అర్థం. శోభాయీమానమైన ప్రతిమను ఆయా మూలల్లోని రంధ్రాలలోకి ప్రవేశించి అగ్ని ఎలా అందుపేరుకొనమలినాన్ని భస్మీపటలం చేసి ప్రతిమను శుభ్రపరుస్తుందో. అలాగే తాదేశాన వ్యక్తమై విభక్త్యంతాల్లైన శబ్దాలు శరీరంలో పేరుకొని పాపాల పోనాడతాయని అర్థం. దీనిచేత స్వర్గప్రాప్తి సూచింపబడుతోంది సంస్కృతంలో శబ్దం విభక్త్యంతమైతే సుస్థుశబ్దం అవుతుంది, సుస్థుశబ్దం స్వప్రాప్తిని కల్గిస్తుంది. - ఇలా చెప్పారు]

ఆమహాదేవుడే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్న వరుణుడు సప్త సముద్రాలను జలాన్ని వరుణుడే ఇస్తున్నాడు అంతటా జల స్పృహను కల్గిన ప్రకాశిస్తున్నాడు. ప్రతిమను అగ్ని శుద్ధంచేసి నట్టుగా; విభక్త్యంతాల్లైన శబ్దాలు (సుస్థుగా ప్రయుక్తాల్లైన శబ్దాలు) తాలు దేశంలో చేరి ప్రవేశించి - ఉచ్చరింపబడి. శరీరంలోని పాపాలను తొలగిస్తాయి, దీనిచేత స్వర్గప్రాప్తి సూచింపబడుతోందని అర్థం. ఇదే “కామధుక్కు” కావటవముందు చెప్పింది.

సవిత (సూర్యుడు) కూడా శబ్దశక్తికి అధిపతివకమే. గాయమంత్రంగా చెప్పబడ్డది - సూర్యస్తుతే. స్తుతించేవాడిని (గాయంత్రరక్షిస్తుంది (త్రాయతి) - అందుచేత గాయత్రి అయింది. గాయత్రి ఇంకా ఉంటుంది.

ఓం భూర్భువస్వః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం

భర్గోదేవస్యః ధీమహి - ధియోయోనః ప్రచోధయాత్

[ఋక్కు 31-62-10]

[భూః, భువః, స్వః - అన్నవి మూడూ ప్రపంచ రూపాలే - అలాంటి ఓం రూపుడైన శ్రేష్ఠుడైన సూర్యనారాయణుని వీ దివ్యప్రకాశం మమ్మ ప్రచోదింపవేయాలో, దాన్ని మేము ధ్యానిస్తాం. ఇది సాంప్రదాయకార్థ

సవితృ శబ్దంమీద చాలా చర్చకు అవకాశం ఉంది. సావిత్రి శక్తవంతుని భార్య. సత్యవంతుడు మృతపొందగా, సావిత్రి మరలా

కించుకొన్నది. దీన్నే ప్రచోదనమని గాయత్రిమంత్రం చెబుతున్నది మహాదేవుడు గుహగతుడు కావటమే మృతి. దాన్ని గాయత్రి త్రిలోద కాలుగా చెబుతోంది. ప్రణవనాదరూపమైన (ఓం) సవిత్పశక్తి (సూర్య శక్తి) ఆ చీకటిని పటాపంచలు చేస్తోంది. ఈ గాయత్రి-ప్రకాశరూపమైన దేవి శక్తి అని కొందరు దార్శనికులు చెప్పారకూడా.

ఏమయినా ఎవరి ప్రచోదన చేస్తే ధీమంతులకు జ్ఞాన ప్రదీప్తి కలుగుతుందో, ఆ శక్తిని గాయత్రి అన్నారు. ఆ ప్రచోదన “శబ్ద”రూప మేందే. సరస్వతీ సూక్తంలో మిత్రావరుణుల్ని నేనే భరిస్తున్నానని దేవి చెప్పిన మాటలకు అర్థం ఇదే.

ఈ ప్రచోదన సృష్టిలోని జీవరాసులన్నిటిలోనూ ఏదో ఒక దశలో ఉంటుంది. ఆ అర్థంలోనే వాక్కు విశ్వమని అనటం. అసలు వాగ్దేవి మాట్లాడుతుండగా సర్వప్రాణులు అనువదిస్తున్నారనికూడా కొ పీ త శీ త్రాహ్మణోపనిషత్తు సిద్ధాంతీకరించింది.

“వాచం వదంతీం సర్వే ప్రాణ అనవదంతి” (శా.బ్రా.శ. 3.2)
దేవతలు, మనష్యులు, జంతువులు అందరూ వాక్కు చేతనే ఉద్ధిష్టులు అవుతున్నారని కూడా ఇందుకే చెప్పారు. (ఋక్కు 3-3-6)

వేదంలో వాక్ ప్రచేతనమున్న శబ్దాలు 37 ఉన్నాయని యస్మా చార్యుడు గుర్తించాడు. [దేకురితి సప్తపంచాశత్ వాఙ్మామని 1-11]

అదితి, అద్భుతి, ఇళా, ఋభు, జరిత్ప, జిహ్వ, ధమని, ధణ, ధీర దేను, ధిషణా, ధేనా, వవీ, తెకురా, భారతీ, మతి, మంద్రా, మహీ మాయు, మేధావీ, మేనా, మేళీ, దుద్ర, రేభి, వల్గ, వాక్, వణ, వాణీ వాసీ, విశ్ర, విధాతా, వివ, వివన్యు, వివశ్చిత, విపా, విప్ర, వేద, వేన హోత్రా (నిఘంటు 1.2-3.13-16)

ఇంకా కొన్ని రూపాలను ఆచార్య విశ్వబంధు మహాశయుడు గుర్తించి ఉన్నాడు. చిభ్రశః (భృ=మాట్లాడు)

భరామ్యం గూషమ్ (ఋ 1-61.2)

ఉపస్తుతిం భరమాణస్యకారోః (ఋ 1-148-2)

వియద్ వాచం కీస్తాసోభరంతే (ఋ 6 67-10)

విస్పష్టధేనా భరతే....ఇంద్రం జోహువతీ మనీషా (ఋ 7-24)

కారిష బిభృత (ఋ 9-14-1)

తేహి ప్రజాయా అభరంత విశ్రవో (ఋ 9-92-10)

క్లోకం ఘోరం భరతేంచాయ (ఋ 9 94-1)

ఇప్పుడు “భారత” శబ్దానికి “విద్య” అనే అర్థం స్థిరపడత (చూ. భరత, భారతి శబ్దాలు) అదినుంచి యుద్ధపర్వాలవరకు అవి శాంతినుంచి స్వర్గారోహణందాకా విద్య-కనుకే పొండవులు - కౌర అందరూ పార్థివమైన ఈ శరీరాలు వదలి అమృతమైన తేజోరూపాల టంలో భారతకథ పూర్తి అవుతుంది. మహత్ (ప్రకృతి) దశను బృహత్ (ఆత్మ) దశకు చేసిన మహాప్రస్థానం కాబట్టి “మహాభారత” అనే పేరువచ్చిందని దధని మహాశయుని నిరూపణం విద్యను ధరిస్తా కాబట్టి శబ్దం ‘భరత’ మవుతోంది. అందుకే పైన చూపిన వేద ప్ర గాల్లో “మాట్లాడటం” అనే అర్థం సమన్వయం పొందుతోంది.

పాడిలీయధాతుపాతం *భృ -ధాతువును గుర్తించలేదుకాని ప్ర గించింది (పా ధా 9-19) *భత్, *భత్ (పా. ధా 1-496-497) *భ (పా. ధా 10-149) అను శాపనార్థాలుగాను, పరిభాషణార్థాలుగా బడ్డాయి. వీటన్నిటిలోనూ మౌలికంగా ఉన్నది. వాగర్థమే. వీటిమ ధాతువు *భృవచ్యర్థంలో *బృథ్ (*వృథ్) అనే మరోధాతువుక కనిపిస్తోంది.

ఈక్రింది ధాతురూపాలన్నీ ‘బృథ్’ నుంచి ఏర్పడివిగా గుర్త వచ్చు.

అప్టే, అజ్ఞే, అణ్, అమ్, అమ్మ, అంజే, జర్, జర్, జ జర్, జి, జిన్, జుజ్, జృ (జర్), జలి, తర్, తద్, తి, తుస్, తుజ్, త్రంస్ త్రప్, దత్, దంస్, దంక్, దిల్, దిక్, దుండ

ద్రేక్, ధణ్, ధణ్, ధమ్, ధిమ్, దూవ్, ధ్వా, ద్రణ్, ధ్రన్, ధ్రీక్, ధ్వణ్
నట్, నద్, నమ్, నర్, నత్, నాన్, (*థ్) పట్, పత్, పణ్, పన్, పర్
పిమ్, పిట్, పిష్, పుట్, పుంటు, పుత్ పృష్, బణ్, బర్, బణ్, బుక్
బృష్, బృహ్, బ్రణ్, బ్రా, భణ్, భటు భణ్ భండ్ భత్ భత్ భృం
భృన్ మష్ (*భృ)

ఇంకా క్రింది రూపాలుకూడా వాచ్యర్థ బోధకాలుగానే వేదాల్లో
కనిపిస్తున్నాయి.

మణ్ మర్, మర్, మర్, మిణ్ మిక్ మీ మీమ్ ముణ్ ముళ్ మేచ్చ
రంఘ్ రమ్ రబ్ రత్ రణ్ రమ్, రమ్, రిఫ్ రిః రాన్ రాన్ రు రుమ్
రుట్ రుత్ రేట్ రేథ్ రేన్ రై లంఘ్ లణ్ లండ్ లంచ్ లంఘ్ లింజ్ లుంజ
లున్ లోక్ లోచ్ వచ్ వట్ వత్ వద్ వన్ వర్ వర్ వత్ వత్ వత్
వాన్ వాన్ విచ్ విత్ వీన్ విధ్ వద వర తత్ యత్ బ్రహ్మణ్ మేధా
పర్ల ప్రత వార్త వార్తకా విప్ర వృత్తి.

ఈ ధాతువులమీదనే ఒక ప్రత్యేక గ్రంథం రాయడానికి అవకాశ
ముంది ముఖ్యంగా అంచ్ తర్క నట్ పత్ బృంహ్ బూ భణ్ రబ్
రంఘ్ రేట్ లోక్ లోచ్ వచ్ వత్ వద్ వర్ విద్ వద వర బ్రహ్మణ్
వార్తా విప్ర వృత్తి శబ్దాలను మనం వాఙ్మయంలో కూడా వీలైతే గానీ
ప్రయోగిస్తున్నాం. (చెప్ప, తర్కించు, (పాదించు)
నడించు పఠించు బృంహణం బ్రూతే భణతి రటతి ఆరంభ రేచతి లోకం
ఆశోచన వచన వాణి వదతి వర్ణయతి వర్ణః విదుః (వేద) వద (పాద)
బ్రాహ్మణ వార్తా విప్ర వృత్తి)

ఒక ఉదాహరణం చూద్దాం. ఏపు శబ్దం విధ + పర అన్న రెండు
శబ్దాల సమ్మేళనంతో ఏర్పడింది. సూక్తాలు పఠించేవాడని విశ్వబంధుః
అర్థవివరణ ఇచ్చాడు. వృణ్-చెప్పడం; వృత్తి-అవృత్తి, వార్త, అన్నీ
వృణ్ ధాతువుతో ముడిపడింది. ఇలాగే తక్కిన ధాతువులలోనూ వచ్యర్థం
సమన్వితం కావటం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.

కేవలం “ఇ” అన్న ధాతువుకకూడా “మాట్లాడు” అన్న అర్థం ఉండు (చూ, ఈలిత = చెప్పబడిన) పాణిని ధాతువుగా ఇ-కారాన్ని గుర్తించలేదు (చూ. అష్టాధ్యాయ శి-శి-శి) ఋగ్వేద మంత్రంలో ‘పరియంతి’ అనక్రియారూపానికి “సూచించు” అనే అనే అర్థముంది. ఇది కూడా వచ్య సంబంధి.

యే త్రిషప్తాః పరియంతి విశ్వా రూపాణి బిభ్రతః

వాచస్పతీర్భ లాతేషాం తన్వో ఆచ్యదధాయమే

(అధర్వణ 1.1.1)

బలా శబ్దానికి కూడా “అభివ్యక్తుట” అనే అర్థముంది

(చూ. తెత్తిరియోపనిషత్ 1.2.1)

పై మంత్రార్థాన్ని విశ్వబంధు ఇలా వ్యాఖ్యానించారు.

Which (ye) according to Adharvan, in becoming expressions (బిభ్రతః) filled in threes sevens (త్రిషప్తాః) denote పరియంతి all (విశ్వా) phenomend forus రూపాణి) and for the expressions (బలా of which the poet invoked most appropriate the Lord of speech వాచస్పతి). The Vedic mind having already recognised as stated above, the universe as constituted of the name (నామన్) and the form (రూప), Adharvan in his invocation must have been thinking of the entirety of the name నామన్, which alone could denotationally comprehend the entirety of phenomend form (రూప) but which probably, to enhance the poetic effect, he preferred to introduce most familiar numerical groupings, to wit triplets and septets” [Vedic Textro Linguistic Analysis P. 67-69]

(“అధర్వణ వేదాన్ని అనుసరించి ‘ఇ’ కారం మూడింట, ఏడింట నిండి, అన్నిటిని భరిస్తున్నది. విశ్వంలోని అన్ని రూపాలను సూచిస్తూ ఉన్నది. వాచస్పతి, ఆ మాటలను మాకు నీవు ప్రసాదించు.” అని ప్రార్థిస్తున్న ఋషికి ఈ జగత్తు నామరూపాత్మకమని తెలుసు. ఇక్కడ ఋషి కావాలని కోరుకుంటున్నది సర్వ నామ, రూప పై విధ్యాన్ని దర్శించే శక్తిని ఆ సర్వత్వానికి (అనంతత్వానికి సంకేతాలు మూడూ, ఏడూ.)

I a) విష్ణుః త్రిర్విక్రమతే....వాచమ్ [అ.బా. 6-15]

b) త్రియా వృద్ వైవాక్ [తాండ్య.బా.10-4-8-9]

II సప్తదానై వాగవదత్ [అ.బా. 2-17]

ప్రశస్తాః :— [మూడులు ఏడులు] అన్న వైదికమైన పలుకుబడిని ఏమని వ్యాఖ్యానించుకోవాలి ? ఇది చేలితేనే పైమంత్రం అర్థవంతమవుతుంది.

పురుష సూక్తంలో కూడా 3 + 7 వ్యసక్తి ఉంది.

I త్రిపాదూర్ధ్వ ఉరైత్ పురుషః- పాదో స్వేహా భవత్ పునః.

II త్రిస్సప్త సమిధ కృతాః

పాదీని [అష్టాధ్యాయ 2-2-15] త్రిసప్త [మూడులు, ఏడులు గల వాడు] మనే రూపం ఒహుప్రీహి సమాసం. త్రిసప్తస్వరూపిని [మూడు ఏడులతో కూడుకొన్నవాడు] అత్పురుష సమాసంగా గ్రహించడం మంచి దంటారు విశ్వబంధు. ఎలా గ్రహించినా త్రిసప్త దేవతా సూచక సంఖ్య అన్నది తొలుత గుర్తించాలి.

సాయణుని ప్రకారం మూడు, ఏడు దేవతల్ని సూచిస్తాయి, అశోక గ్రాహ, వజ్ర, వశంక, స్వర్ణ, బ్యోలిష్మత్, విశాన—అన్న ఈఏడు నామాలు దేవతాసూచనాలు దైవవిభూతిని ఈపేర్లు సూచిస్తాయి. (చూ. తైత్తిరీయారణ్యకం 1-7-1). సప్త ఋత్విజులున్నారు — హోతృ చిత్రానరుణ అహ్నివాక్ గ్రావస్తుత్ వ్రాహ్మణాచృంసిన్ అగ్నిప్ర పోశృ అన్న ఏడుగురూ ఋత్విజులు. సప్తాదిత్యులున్నారు. — మిత్ర వరుణ ధాతృ ఆర్యమన్ అంశ భగ ఇంద్రులు ఏడుగురు సప్తసంఖ్యగల ఆదిత్యులు [తైత్తి 1-1-3-3]. ఇలాగే సప్తసింధువులు సప్తశోకాలు సప్తదిశలు [తై. బ్రా2-8-3-8] సప్తగ్రహాలు సప్తర్షులు సప్తమరుద్గణలు కూడా ఈ “సప్త” క్రింద చేరుతారు.

విష్ణువు త్రివిక్రమ క్రమంలో వ్యాప్తి చెందారు. [భూనభో రెండు-పాతాళం ఒకటి వెరసి మూడు] వాక్కు: త్రివిధ[వశ్యంతిమ వైఖరి] అని వ్యాకరణమతం [వారు పరమ గుర్తించలేదు.] స అని [బ్రాహ్మీత్యాదిరూపాలు] కూడా గుర్తించబడింది. అందు బిభ్రతి, పరియంతి, ఇలా ఇత్యాది *బృథ్ ధాతుజన్యరూపాలు వ. లేనని అచార్య విశ్వబంధు మహాశయుడు గుర్తించాడు.

ఇంతేకాదు ఋణ [కోణ] [చూ.కుంత] స్కంధ క్రింద-ఆక దంద స్వంద విచ్ఛ [విచ్ఛిత్తి] ఉచ్ఛంత ఇత్యాది రూపాలన్నిటి మౌలికార్థం వచ్యర్థమే ఉందని పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది. [చూ. క భారతి పీఠిక]

“ఉచ్ఛరత్” అన్న రూపంకూడా ఇలాంటిదే

ఉచ్ఛరత్ దేవహితం భక్త్యుచ్ఛరత్
పశ్యేను శరదశ్శతంబేవేరు శరదశ్శతమ్

(ఋ. 7.88-18)

[దేవతలకు కాంతిని ప్రసాదించే ఆకన్ను ఉదయించు మనం వంద సంవత్సరాలు చూద్దాముగాక! వందేళ్ళు బ్రతుకుదాముగాక!]

యజుర్వేదపాదంలో ఉనికమారి ఉచ్ఛరత్ అని అయింది. భాదులు ఈ ఉనికను గుర్తించలేదు. ఇలా గుర్తించక పోవటంతో అర్థం వె శిష్టాన్ని గుర్తించలేకపోయాం ఋగ్వేదంలో ఉచ్ఛ అన్నపుడు తొలిఅచ్చుమీద ఉనికలేదు. యజుర్వేదంలో ఉచ్ఛ అన్నపుడు తొలి అచ్చుమీద ఉనిక వచ్చింది. వ కారం మీది ఆ కంటిని చూడటంలో ఉన్న అనుభవ గాఢతను సూచిస్తుంది. ఉ మీది ఉనిక ఆగాఢతను తొలిగించి మంత్రయజ్ఞం వైపు త్రోవను పిస్తోంది. ఉత + చరత్ అంటే పైకిచరించటమని అర్థం. హృదయ భావం పైకి చరించడమే మాట్లాడటం. ఋగ్వేదంలో ఆది చయజ్ఞం కాగా; యజుర్వేదంలో మంత్రోచ్ఛారణ యజ్ఞం అయి

ఇలా స్థిరపడిందే ఉచ్చరణ్-అంటే ఉచ్చరిస్తూ అనే అర్థం - (తెలుగులో పరికటమనే అర్థమే స్థిరపడటం గమనించవచ్చు) సంస్కృతిలో కాలక్రమంలో వచ్చిన పరిణామంచేతనే ఈ ఊనిక మార్పిడిజరిగి అర్థచ్ఛాయ మారిందని విశ్వబంధు సూత్రించాడు.

చివరిగా “రాధ” శబ్దాన్ని గమనిద్దాం. జయదేవాష్టవదుల్లో రాధా కృష్ణులే ప్రధానపాత్రలు రాధాశబ్దానికి “వాటపాడు” అనే అర్థం ఉండటం అందులోనూ వేద వాఙ్మయంలో ఈ ప్రయోగాలు కనిపించటం నిజానికి ఆశ్చర్యం కల్గించే విషయం. అంటే రాధా శబ్దానికి వెనుకకూడా వైదిక సంస్కృతి ఉందని అర్థం

ఆరాధి హోతా స్వర్ నిషత్తః (ఋ. 1-70-4)

కారాధాత్ హోత్రా అశ్వినావమ్ (ఋ. 1-120-1)

కధారాధామ శరస్య ఉవస్తుతిమ్ (ఋ. 8-70-3)

ఆరాధిహోతా నిషాదయజియాన్ (ఋ. 10-5-3.2)

కోరః స్తోమం రాధతి యుజుజోషధః (ఋ. 10-84-6)

ఇన్నిచోట్లా పాడు, స్తుతించు కీర్తించు అనే అర్థాలే సరిపోతాయని ఆచార్య విశ్వబంధు గారు గుర్తించారు. ఇప్పుడీ వేదమంత్రం చూద్దాం.

కథం రాధామ సఖాయః

స్తోమం మిత్ర స్సార్కమ్లః

మణిప్పరో వరుణస్య (ఋ 3-42-7-9)

How O! Comrades may we sing

A Song of praise and worship of

Varuna Mitra and Aryaman [విశ్వబంధుగారి అను,]

[సఖులారా : వరుణ, మిత్ర, ఆర్యముల పై న స్తుతిగీతాలను ఎలా పాడుదాం]

ఆరాధన శబ్దానికి వ్యుత్పత్తి చెప్పాలంటే కేవలం “రాధ” శబ్దానికి ఇక్కడ ఉన్న స్తుతిపరమైన అర్థం తెలిస్తే తప్పా సాధ్యంకాదు. “తిరునారాధన అని దాక్షిణాత్యులు పిలిచే దైవకైంకర్యంలో ప్రధానమైంది.

పూజాంతంలో వాడుపొడే భగవన్నామ సంకీర్తనే ఆరాధించు-
 ధాతువును గురించి మనం చెప్పగలుగుతాం కాని అందులోని ధా-
 ప్రత్యయ విభాగం మనకు ఎలా తెలుస్తుంది?

ఇలా చూసినపుడు శబ్దాన్వేషణ ఒక బ్రహ్మాండమైన ‘గజ’
 అని మనకు తెలుస్తుంది. అందులోనూ వచ్యర్థంలోనే ఇన్ని రూపాం-
 పర్యాయపదాలూ ఉన్నాయని తెలుసుకోవటం భారతీయనాడే దా-
 ఎంతగాంధమైందో, వికాలమైందో గుర్తించడానికి తొలిమెట్టు-
 కల్గించే చైతన్యపరిధినిబట్టి తమశాస్త్రపరిధిని పెంచుకోవటం
 యులు ఆవలంబించిన పద్ధతి. అన్నిశాస్త్రాలను వేదానికి ఉపాంశా-
 భావించి సత్యదర్శనాన్ని మాత్రమే తమ ధ్యేయంగా శివసౌఖ్య-
 అందుకే అన్నిశాస్త్రాలనడుమా ఒక అద్భుతమైన సమన్వయ-
 (Syntaxis) కనిపిస్తుంది. శబ్దశాస్త్రమైన వ్యాకరణంద్వారాకూడా సా-
 తికమైన బ్రహ్మతత్వ దర్శనాన్నే అంతిమ ధ్యేయంగా గ్రహించ
 భారతీయవాగ్ దర్శనంలోని వైశిష్ట్యం.

—(90)—

శబ్దయోగం

పూర్వాధ్యాయాల్లో వివరించినట్లు భాషలోని వక్రప్యక్త దశలి రెండింటినీ సమన్వయించుకొని తత్త్వనిరూపణం చేయటం భారతీయలకు సాంప్రదాయకమైన పద్ధతి. అందుకే అటు శబ్దాన్ని ఇటు ఆధ్యాత్మిక రెండింటినీ సమబలంతో విశ్లేషించారు. ఈ అంశాన్ని గుర్తించిన ఒక అచార్యుని పలుకులు చాలా ఆర్థవంతాలుగా ఉన్నాయి.

"Unlike its development in the west in India, if (the Science of meaning - Semantics) arose on a different footing. It arose as a harmonising force between sensuous and suprasensuous experiences. It neither condemned the higher value nor overlooked the sensuous. Its spirit was always to give proper and balanced emphasis on both"

[R. C. Pardeya : The Problem of meaning in Indian Philosophy' 1963]

[పాశ్చాత్యదేశాల్లో లాగాకాకుండా భారతదేశంలో అర్థవిచారణ తీన్నభూమిక నాధారంగా పుట్టింది. ఇంద్రియాలకు, ఇంద్రియాత్మకమైన అనుభవాలనడుమ సమన్వయాన్ని సాధించటమే ప్రయోజనంగా కల్గినదిగా ఆర్థవిజ్ఞానం పుట్టింది. అలాగే కమైన అనుభవాలను అది నిరసించలేదు. అలాగని ఇంద్రియానుభవాల్ని అది నిర్లక్ష్యము చేయలేదు. ఈరెండింటినీ సమదృష్టితో సముచితదృష్టితో చూడటమే భారతీయ ప్రత్యేకత]

శబ్దం—అర్థం ఇవి రెండూ అనంతత్వాన్ని కల్గినవే, అందుకే శబ్దం లోని ఆక్షరతత్త్వం [వర్ణించనితనం] సాధకునికి ఉపాదేయం అదే శబ్దంలో నిత్యత్వదర్శనం. ఆ ఆక్షరతత్త్వం విశ్వరూప - విశ్వాత్మక, విశ్వోత్తీర్ణ కాబట్టి సహస్రాక్షర తత్త్వం నుంచి దాన్ని పిలిచాడు. ఏరాబ్దురష్టుసహస్రాక్షుడు సహస్రపాదుడు, సహస్రశీర్షుడు అయినట్లు. జగన్నాథ (గౌరి) సహస్రాక్షర (గో సంబంధమైనదే "గౌరి" కూడా)

గౌరీర్మమాయ సలలాని శశత్యైకపదో ద్విపదో సాచక్షుషాదో
అష్టపదో నవపదో బభూవిషో సహస్రాక్షరా వరమేవోపనో

దేవీనూ క్తమిది. ఈ గౌరి శబ్దబ్రహ్మత్మిక. సలిలాల్లో పుట్టింది. అమెకు ఒకటి రెండు-నాలుగు-ఎనిమిది-తొమ్మిది పాదాలున్నాయి. చివరికి పరమ వ్యోమంలో సహస్రాక్షర స్వరూపిణిగా నిత్యమూదర్శనమిస్తోంది

సాయణోచార్యుల వారి భాష్యం ఈ సంఖ్యల రహస్యం చెప్పింది.

తక్షతి-తత్తద్ వాచకత్వేన నిష్పాదయంతో

ఏకపదో-అన్యైకృతత్వేన-ఏకప్రతిష్ఠానా-ఏకస్మానాత్మణ

ద్విపదో-నుప్తిభేదేన పాదద్వయవతో

చతుష్పదో-నామాఖ్యాత ఉపసర్గనిపాత భేదేన

అష్టపదో-అమంత్రిత సహిత అష్టవిభక్తి, భేదేన

సవపదో-సావ్యవైస్తతై రష్టా భిర్నువపదో అథవాసానాభిరేషు ఉరః కంఠాదిషు నవసుపదేషు భవంతో వశ్చాత్ బహువిధాభి ర్వ్యక్తి ముపేయుషో సహస్రాక్షరే పరమోవ్యోమను నుత్కుష్టే హృదయకాశే మూలాధారే అనేక రూపేణ వ్యాప్తా.

[ఏకపదమంటే అన్యైకృతిశబ్దం (నిత్యశబ్దం) .ద్విపదమంటే - నానుక్రియాపాదాలు, చతుష్పదమంటే నామాఖ్యాత ఉపసర్గనిపాత భేదకపదాలు I అష్టపదమంటే. అష్టవిభక్తి భేదక రూపనిష్పత్తులు, నవపదం అంటే—నాభి, ఉరః కంఠాది నవస్థానాల్లోపుట్టి నాదరూపమై, మూలాధారంనుండి హృదయాకాశండాకా అనేకరూపాలతో—నాదస్వర మూర్ఛన భేదాలతో విరాజిల్లుతున్నదని అర్థం)

ఇక శివుడు ఎలా వ్యాపించి ఉన్నాడోకూడా చెప్పే మంత్రాలు శతరుద్రీయంలో ఉన్నాయి.

ఏకాచమే త్రిసశ్చమే పంచమే సప్తవమే

నవవచమే ఏకాదశచమే త్రయోదశ చమే

1-3-5-7-9-11-13 ఇలాచేసి సంఖ్యల ప్రాధాన్యం శిష్యుడితో కనిపిస్తోంది.

1-2-4.8 9 — ఇలా సరిసంఖ్యల ప్రాధాన్యం గారితో కనిపిస్తోంది.

చిత్రం ఏమిటంటే 1-9 సంఖ్యలు ఇరువురిలోనూ సమానం సమ-
మ తత్వాలుగా వీరిద్దరినీ చూడటమే ఇక్కడ ప్రధానం. శివుడు
రయసుడు, పంచముఖుడు, ఇలా శివతత్త్వాన్ని వ్యాఖ్యానించడానికి
1క శం వుంది.

నిత్యశబ్దమైన “అన్యాయకృత” స్థితిలోనూ. పునర్నవమైన నిత్యనూత-
నాదాత్మకమైన “నవమ” స్థితిలోనూ (1-9) శివ గౌరీ తత్వాలు
దూఁకటగానే ఉన్నాయని గుర్తిస్తే ఈసంఖ్యలద్వారా ప్రాచీనులు
ప్రహస్యాలనే భావించారని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు.

ఈ ఇరువురికీ చెందని సంఖ్య “అ” (అదిషన్ముఖుడైన సుబ్రహ్మ-
ని సంఖ్య-షట్కమల సాధనకు సంబంధించిన యోగమార్గమది)
కు విషమ సంఖ్యలతోకూడిన సమసంఖ్య అది.

వెరసి శివ గౌరీ తత్వాలు ఆసహస్రాక్షర తత్త్వాన్ని సమ.విషమ
గళలతో తాకుతున్నాయి. నాదరూపంలో ఆసహస్రాక్షరస్థితి అవగమ్య-
తోంది. అది కారుచీకటిలోని కాంతిరేఖ—లాగా సాధకుడికి మార్గ-
శం చేస్తున్నది. ఈ నాదం ప్రణవస్వరూపమైంది. అకార ఉకార
ర సంగమం దీని స్వరూపం నాదబిందు కలాత్మకమైన ఒక
స్వచలీయస్థితి. అది కామకలావిలాసం. జగత్సృష్టి స్థితి సంహార
కృత్మకమైన ఒక అద్వైతస్థితి. ఆ స్థితిని అందుకోవటమే శబ్దయోగం.

ఈ శబ్దయోగ సృష్టి వేదాలలో అంకురించి ఉపనిషత్తుల్లో మహా-
మైంది. వేదాలు సృజనాత్మకంగా దర్శించిన వాక్ ప్రక్రియను
విషత్తులు విమర్శనాత్మకంగా మీ మాంస చేశాయి. అవి వేసుకున్న
శబ్ద సృష్టికి మూలం ఏమిటని :

తేనోషితం పతతి ప్రేషితం మనః

తేన ప్రాణః ప్రథమః ప్రైతి యుతః

తేనోషితాం వాచమిహం వదంతి

వక్షః ప్రోత్రం క డ దోవో యునత్త

(తేన 1-1)

[ఎవనిచేత ఇచ్చగింపబడి, ప్రేరేపింపబడి మనసు వడ్లనైంది. ఎవరే దేహంలోకి ప్రాణం తొలిసారిగా లగింపబడుతోంది. ఎవనిచేత ఇచ్చబడి ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాను. కళ్ళు, చెవులు ఎవనిచేత అవనుల్లో సంయోజింపబడుతున్నాయి.] ?

ఈ వాక్కును ఎవరి ఇచ్చననుసరించి మానవుడు ఉచ్చరిస్తు ఉన్నది ఇక్కడి ప్రధానమైన సమస్య. సమాధానంగా యక్షరూపు పరమేశ్వరుడి ఇచ్చమేరకు మానవులు మాట్లాడుతున్నారని ఉపనితేల్చింది. ఇంద్రుడికి హైమవతి ప్రత్యక్షమై ఇంద్రులకు ఇంద్రమైన వాక్కుకువాక్కుయిన పరమతత్త్వం ఒకటుందనిచెబుతూ మాయపోయింది. అస్థానంలో ఒకయక్షుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అని ఉపనితేల్చిన కథ. “కేన” అంటే ఎవరిచేత అని అర్థం, అందుకే ఉపనితే పేరే కేనోపనిషత్తుని.

ఇంతకు మునుపు సూచించిన సహస్రాక్షర తత్త్వమే ఇక యక్షతత్త్వంగా చెప్పబడింది ఇలా భిన్న రీతులలో వేదాలు ఎందరి రీతించాయి అంటే ఒక వండితుడు ఇలా కారణం చెప్పాడు :

“In the vedic period we find a creative mind at work” (R. C. Pandeya ‘The problem of meaning in Indian Philosophy’)

(వైదికయుగంలో ఒక సృజనాత్మక చైతన్యం పనిచేస్తూ ఉంది అందుకే “ఏకం సత్ విప్రబహుధావదంతి” అన్నది. ఇక్కడ “విప్ర” శబ్దానికి వేదమంత్రాల్ని వలికినవాడనే అర్థం. అంటే మంత్ర ప్రాణి అర్థం “వాక్కు” వ్యక్తి చైతన్యంలో పుట్టిదికాదని, సామూహికచైతన్యంలో పుడుతోందని వేదాలు తేల్చిన విషయం. దాన్నే ఉపన్యాయం కూడా సిద్ధాంతీకరించింది.

“The upanishadic literature elevated the position of Language or speech from a mere vehicle of expression to the means of self-realisation. Language was not merely a means of communication for them, but means something deeper and more significant from the metaphysical point of view”

[I. K. Rao, op. cit. P. 18]

(ఉపనిషద్ వాఙ్మయం భాషను కేవలం అభిప్రాయ నివేదన వాహికగా కాకుండా ఇంకా ఉదాత్తమైన ఆత్మ సాక్షాత్కార సాధనంగా దర్శించింది. వారికి కేవలం భావాభివ్యక్తికాదు భాషాంతా. ఆదిభౌతిక దృష్టిలో చాలా లోతైనది, ప్రధానమైనది భాష.)

భాష ఆత్మ సాక్షాత్కార సాధనమని ఉపనిషద్ వేత్తలు దర్శించారన్న పై పండితాభిప్రాయం చాలా ప్రధానమైంది.

ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి యోగం ప్రధాన మార్గం. “ఓం”కారంతో వేదం ప్రారంభమవుతుంది. వేదం అంతం కావటం కూడా “ఓం”కారంతోనే. కనుక ఓంకార సాధనమే ఆత్మ సాక్షాత్కార మార్గమని వైదికులు ప్రగాఢంగా విశ్వసించారు కథ, భాందోగ్య మాండుకోవనిషత్తులు ప్రధానంగా ఓంకార విచారణ చేశాయి. బ్రహ్మకు ప్రత్యామ్నాయంగా పరతత్త్వంగా ఓం కారాన్ని ప్రతిపాదించాయి. ఉద్గీర్ణ (వేదారంభ చాదంగా) వేదాంత దర్శనంలో చివరి మణిలీగా (వేదాంతేచ ప్రతిష్ఠితమ్) ఓంకార సాధన మహద్బలకు ఉపాదేయమైంది.

వీరభృగోకాశరం బ్రహ్మ వీరభృగోకాశరమ్ పరం

వీరభృగోకాశరం జ్ఞాత్వా యో యదిచ్ఛసి తస్యతల్ (తలోవనిషత్)

[ఈ (ఓం) ఆక్షరమే బ్రహ్మం. ఇదే పరతత్త్వం దీన్ని ఎరిగినవాడు ఏంకావాలనుకొంటాడో అది సిద్ధిస్తుంది.]

వతంజలి మహర్షి యోగభూమికగా ప్రణవనాదాన్ని గ్రహిస్తూ పరతత్త్వ వాచకం ఓంకారమని సిద్ధాంతం చేశాడు.

దీన్ని ఓట్టి వ్యాకరణ యోగ శాస్త్రాలకు పరతత్త్వాన్ని గుర్తించటంలో సమానత ఉన్నట్టుగా గుర్తించవచ్చు.

“తన్యవాచకక ప్రణవః”— “తత్” (అబ్రహ్మ) వాచకమే ప్రణవం (ఓంకారం) ప్ర+నవం- మిక్కిలి కొత్తగా ఉంటుంది- ఎన్నిమార్లు ఉచ్చరించినా అది పాతబడదు- కారణం అది వాక్ ప్రాణ నిత్య దాంపత్యంలో పుట్టి ధ్వని విశేషం కాబట్టి మనసు వాక్కులో, వాక్కు మనసులో

కలిసివుట్టి ప్రణయనాదమే ప్రణవనాదం కాబట్టి అది నిత్యనూతన ఓ సౌందర్యంతో గుబాళిస్తూ ఉంటుంది.

వాజ్ మే మనసి ప్రతిష్ఠితా

మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితమ్ (ఐతరేయం-పూర్వోదాహృతం)

అనిత్యమైన మానవ భాషా శబ్దానికి నిత్యత్వాన్ని ముడించే సామర్థ్యం ఒక ప్రణవ మంత్రానికి ఉందంటూ ఛాందోగ్యం ఒక అద్భుత వరుసను చూపించింది.

ఏషాం భూతానాం పృథ్వీ రసః పృథివ్యా ఆపోరసః ఆపాః
ధమోరసః. ఓషధీనాం పురుషోరసః. పుగషస్య వాగ్ రసః. వాచః
రసః ఋచః సామరసః సామూ ఉద్గీధోరసః [ఛాందోగ్యోపనిః

(ఈ భూతాలకు పృథ్వీ సారం - పృథివికి జలం-జలానికి ఓషధి
ఓషధికి పురుషుడు - పురుషునికి వాక్కు - వాక్కుకు ఋక్కు - ఋక్కు
సామం- సామానికి ఉద్గీధం - అంటే ఓంకారం సారభూతమైంది).

దీన్ని కొంత వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని భూత
భూమిలోంచి పుడతాయి. ఆ భూమి జలాలలోంచి పుట్టింది. జలాలలో
ఓషధులు - ఓషధులలోంచి మనిషి - మనిషిలో వాక్కు, వాక్కులో ఋక్కు
(మంత్రం) ఋక్కులో సామం, సామంలో ఓంకారం సారభూతం
ఉన్నాయి. ఈ సార లక్షణాన్నే రసమని ఉపనిషత్తులు వ్యాఖ్యా
చాయి. "రసోవై సః" అని తైత్తిరీయం సూత్రించింది కూడా.
అంటే ప్రచేతన ధర్మమని అర్థం. దాన్నే పరమాత్మ అని భగవంతుడు
ఎన్నోరకాలుగా పిలుస్తాడు.

భూమిలోనే ఈ జీవరాసులకి చైతన్యరూపమైన ఉనికి కనిపిస్తే
అలాగే చెట్లకుకూడా. అలాగే మనిషికూడా. మనిషి చైతన్యప
మాట్లాడుటలో ఉంది. ఆ మాట్లాట్లోని చైతన్యమంతా ఛందస్సు (మం
ఋక్కు); ఛందస్సులోని ప్రాణమంతా దాని గీతాత్మకత (సా
లోనూ ఉండగా; ఆ గీతాత్మకతకు ఏకైకమైన గమ్యం ఓంకారం
కనిపిస్తుందని అర్థం.

ఆ హింకారంలో అ-ఉ-మలు ఉన్నాయి. ఈ మూడు వర్ణాలలో మనిషిలో త్రిగుణాలు, త్రిస్థాయిలు, సృష్టిలోని త్రిదశలు, వైతన్యంలోని త్రివిక్రమత్వం మూడూ పెనవేసుకొని ఉన్నాయి. అంచేత హింకారం రసానాం రసతమః (రసాంతో త్రేష్ఠరసం) అని ఛాందోగ్యం వర్ణించింది.

ఉపనిషత్తులు ప్రతిపాదించిన ఈ హింకారతత్త్వం భాషాపరంగా ఇక్కడ చర్చించబడుతోంది. మనం రోజూవాడే భాష-మాట-తో ఆపని తత్త్వాన్ని నిర్వచింపలేమని ఉపనిషత్తులు సిద్ధాంతం చేశాయి. కారణం ఏమిటంటే శబ్దాలన్నీ ఆ తత్త్వంలో “అయం” చెందుతాయి. అక్కడిచేరాక మరలిరావు.

‘యం ప్రాప్యననివర్తంతే

అహమ నమమ మమ’

[ఏ స్థానం చేరాక మరల భూమిపైకి రారో ఆ అక్షర పరబ్రహ్మ స్థానం నాది] అని భగవానుడు మోక్షస్థానాన్ని నిర్వచించినట్టుగానే శబ్ద బ్రహ్మ యొక్క అక్షరస్థానాన్ని నిర్వచించారు. “ఓం ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ” అన్నది అందుకే. అది అక్షరం (Syllable) ; ఆ - క్షరం (నశించినది-Indestructible).

యతో వాచోఽనివర్తంతే

అప్రాప్యమనసా సహ

-తైత్తిరీయోపనిషత్తు

[అక్కడి నుంచి వాక్కు తిరిగిరాదు దాన్ని మనసుతోనూ అందుకోలేం

స తత్ర వాగ్ గచ్ఛతి

(తేన 1.3)

అని కేసోపనిషత్తు ఈ సారాంశాన్నే ప్రతిపాదించింది. పైఖరీ వాక్కుకర్త-కర్మ-క్రియ అన్న నిబంధనలున్నాయి. వస్తు భావ పైరుధమున్న శబ్దం వైఖరి. సృష్ట్యాదిలో వస్తు భావాల మధ్య అద్వైత అభిన్నత్వం ఉంది తప్పా వైరుధ్యం లేదు. ఆ అద్వైతాన్ని నిర్వచించి (వ్యక్తంచేసే) శక్తి లోకంలోని మాటకు లేదు. అందుకే “అక్కడికి

‘శబ్దయోగ భూమిక’

శబ్దజాలదు” అని ఉపనిషత్తు చెబుతోంది అలాంటి దివ్యశక్తి కబ్బం ఓంకారం మాత్రమేనని మాండుకోపనిషత్తు సిద్ధాంతం.

‘త్రిణి గుహనిహితా” (ఆ మూడు వాక్కులూ గుహలో ఉన్నాయి) కద మంత్రార్థమా అన్నట్టు అకార ఉకార మకారాల్లో ఈ తత్త్వం కనిపిస్తోంది. ఓంకారం ఎలాంటిదో మాండుక్యం ఎలా కరించిందో చూద్దాం.

ప్రణవోహ్యపరం బ్రహ్మ ప్రణవశ్చ పరః స్మృతః
అపూర్వోఽనంతరోఽపాహ్యఽనపరః ప్రణవోఽవ్యయః
సర్వస్య ప్రణవోహ్యది ర్మధ్యమంత స్తద్దైవత
ఏవం హి ప్రణవం జ్ఞాతాన్మృతే తదనంతరమ్

(మాండుక్యం 1-27)

1) is described as unseen, transcendent, inapprehensible, unthinkable, indescribable, the sole essence of existence itself, the completion of the world, even peaceful, the one unit]

• లక్షణాలకు “పక్ష” వ్యతిరేకమైనది మనం నిత్యంపాడేభాష. అకు స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. కనుక అదృశ్యం కాదు. భావానికిది. ఒక శబ్దానికి ఒక అర్థమనే నియమంతోపాడింది కావటంవల్ల సంకారం కాదు. వాక్యంలో శబ్దాల సంబంధం- వాటి అర్థాల పరిధులు తొంగినవి కాబట్టి తర్కంతో స్థాపించడగ్గవికాబట్టి అనూహ్యాలు తర్కాలూ కావు. అలోచనకు అందని లౌకిక భావమూలేదు. శబ్దావసర భావమూ లేదు. కాబట్టి అది వర్ణించడానికి అసాధ్యమూకాదు. ఓం మనిషివాడే శబ్దాలచేత నియమితమై ఉంటుంది కాబట్టి - సమగ్రత పదార్థాశ్రితం కాబట్టి - శాంతి, ఆనందం, అఖండత “అశాస్త్రీయ” భావాలు తప్పా భాషకు వీటితో సంబంధం లేదని పురాధారంగా భాషావిజ్ఞానులు భాషా పరిశోధనకు “కోణాలు” ఎకాని భాషాతత్త్వ పరిధిని సంకుచించేవారు ప్రాచీన భారతీయ ఈ సంకుచిత దృష్టిలేదు. ఉండాలిన్న వైజ్ఞానిక భావవిప్లవాలు

జలలో రాలేదు. కనుకే తాత్కాలిక కేవలం అభాస (Virtual not
రూపమని, నిజమైన వాక్కు మనసులో ఉదని, అదే సత్యమని
లో దాగి ఉండటమంటే ఇదే) వారు భావించారు. ఓంకార సిద్ధాంత
యిది ఇదే.

ఈ ఓంకారం బోధించే కత్ శబ్దం కూడా అలాంటిదే. దాని అర్థాన్ని
భాషలోని ఏ పదాలచేత కూడా వివరించడానికి సాధ్యంకాదు.

I తత్త్వమసి

II Thou are that

III అది నీవు

దీ వాక్యానికి పెండు మూడు వాక్యాలద్వారా అర్థం చెప్పడానికి
శక్తిస్తున్నాం. కాని ఏం చెప్పగలుగుతున్నాం? అది నువ్వు ఏమిటి?
నిరర్థకవాక్యం ఇది. చెబుతున్నది ఎవరు ఎవరు ? ఎవరితో. అది
/ఏమి/ఎవరె/ఎవడు ? ఇదే ప్రశ్న. నీవు విషయంగాకూడా. లింగ
ఏమిటి అసలు ? అందుకే పరతత్త్వ సూచకమైన వైఖరీ వాక్కు
ఉపనిషత్తు ఘంటాపథంగా చెప్పింది.

ఈ ఒక వాక్యానికి మాత్రమే అర్థనిర్ణయం చేయజాలం. ఇలాంటి
కావ్యాలు వేదాలలో ఇంకామూడు ప్రసిద్ధంగా ఉన్నాయి. వీటిని మహా
కావ్యాలు (The greatest sayings) అన్నారు. వాటిని మొత్తం చూస్తేతప్ప
వాక్యాన్ని మధ్యమ, పశ్యంతి, పరలుగా మార్చుకొని వాగ్ దర్శ
వేయటమంటే ఏమిటో మనకు అవగతంకాదు. పూజ్యశ్రీ స్వామి
కర్పరాసందులవాది వ్యాఖ్యానం ఆధారంగా చూద్దాం.

మ మహానాకృతి

ఓం ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ (ఋగ్వేదంలోని ఐతిరీయ బ్రహ్మసూత్రంలోని
వాక్యం.

ప్రజ్ఞానమంటే ఏమిటో తోలుత చూద్దాం, ఋగ్వేదాంతర్గతమైన
యోగనిషద్వాక్యాన్ని ఈ క్రింది మంత్రాన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు.

యేనేషతే శ్చ యోతీదం బహుం వ్యాకరోతచ

స్వాద్వ స్వాదు విజ్యాతి తత్ప్రజ్ఞాన ముదీరితం

[ప్రజ్ఞానంచేత కళ్యాణ్యారూపం. చెవులుద్వారాశబ్దం, మూక ద్వారా వాసన, నాలుకద్వారా ఉచ్చారణ, నాలుకద్వారా రుచిభేద తెలియబడుతోందో ఆ విశిష్టజ్ఞానాన్ని “ప్రజ్ఞానం” అన్నారు. అంత ఇన్ని జ్ఞానాలు సమాహార రూపమైన చైతన్య విశేషమని అర్థం.]

కేనోపనిషత్తు ద్వితీయఖండంలో “ప్రతిబోధ విధితం బ్రహ్మ” అని చెప్పబడ్డది. సాక్షి-జ్ఞానం అన్నవి రెండూ ఒకేవస్తువుకున్న రెండుకేతలు. ఈ రెండు “బ్రహ్మను సూచిస్తాయి. కళ్ళు, చెవులు మొదలైన జ్ఞాన ప్రదాయకాలు కాని వృథివి, అపస్సు, తేజస్సు, వాయురాకాశాలు మొదలైన వంశభూతాలుకాని స్వతహాగా ప్రకాశించవు. వీటిలో “సత్తా” రూపం జ్ఞానం ప్రవేశించి అయాక్రియల్ని గ్రహిస్తోంది. అలా ప్రవేశించు జ్ఞానాన్నే “ప్రజ్ఞానం” అంటారు. ఇక “బ్రహ్మ” విషయం, అలా చెబుతోంది.

చతుర్ముఖేంద్ర చేవేషు మనుష్యాశ్వ గణాదిభు

చైతన్యమేకం బ్రహ్మతః బ్రహ్మనం బ్రహ్మమయస్మి

[సృష్టికర్తఅయిన బ్రహ్మలోను, స్వర్గపాలకులైన ఇంద్రులలోను, ఇతరదేవతలందును, పశుపక్ష్యాదులలోను ఉన్న చైతన్యం ఒక ఉపాధులు (ఆధారాలు) వేరైనా జ్ఞానం మాత్రం ఒకటే అది నాలో ఉన్నది. దైవమనుష్య పశుపక్ష్యాదులలో ఉన్న చైతన్యమే నాలో ఉంది. కాబట్టి నేనే బ్రహ్మనని తాత్పర్యం]

[బ్రహ్మశబ్దాన్ని వేదం ఇలానిర్వచించింది. “బ్రహ్మత్వా ద్బ్రహ్మహోదత్వాద్ బ్రహ్మ-” ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ. నేహనానా స్తికించః గొప్పవస్తువులలో గొప్పది. సర్వవ్యాపకమైంది. కాబట్టి బ్రహ్మ మనూనామరూప ప్రపంచమంతా బ్రహ్మస్వరూపమే (ఈ అర్థంలోనే బ్రహ్మ సృష్టికర్త అనే పౌరాణిక కల్పనం]

ఇప్పుడు ప్రజ్ఞానం = బ్రహ్మ అనే మహావాక్య తాత్పర్యం నులభంగా సిద్ధిస్తుంది. సర్వవ్యాపారాలకు నిర్వహిస్తున్న విశిష్టజ్ఞానరూపమే సర్వరూపాత్మకమైన చైతన్యం దీన్ని ఆధారంగా మరో మహావాక్యం ఉంది.

ద్వితీయమహావాక్యం

“అహం బ్రహ్మస్మి” (యజుశ్శాఖకు చెందిన బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో ఈ వాక్యం ప్రస్తావించబడింది)

అహం = నేను అని నిఘంటువు చెబుతుంది. ఈ “నేను” ఎవరో శ్రుతి ఇలా చెబుతోంది.

పరిపూర్ణ పరాత్మాస్మిన్ దేహే విద్యాధికారిః

బుద్ధేస్సా క్షితయా స్థిత్యాస్ఫురన్న హమితీర్థతే

(ఈ దేహంలో బ్రహ్మవిద్యకు సంపూర్ణమైన అధికారం కల్గి సర్వదేహంలోనూ నిండి బుద్ధికి సాక్షిగా ఉంటూ స్ఫురణశక్తికల్గి ఏపరాత్మ (చిత్కల) ప్రకాశిస్తోందో అదే “నేను”-)

ఆత్మకు మాత్రమే బ్రహ్మ విద్యాధికారం ఉంది. దేహానికాదు, ఇంద్రియాలకుకాదు, దానికి “స్ఫురణ” విశిష్టలక్షణం. నిత్యప్రకాశరూపమైంది. అక్కడ చీకటిలేదు. ఎప్పుడూ ప్రకాశమే. అట్టి ఇంద్రియాలకు అతీతమైన బుద్ధికికూడా సాక్షిగా ఉంటుంది. దానికి చలనంకూడా లేదు. “స్థిత్యా అంటే స్థిరంగా “నిలిచి” అని అర్థం.

ఇక ఇక్కడున్న “బ్రహ్మ” ఎవరు:

స్వతః పూర్ణ పరాత్మాత్ బ్రహ్మ శబ్దేక వర్ణితః

● స్వేచ్ఛై శక్తి పరామర్శ నైన బ్రహ్మ భవామ్యహమ్

(స్వతసిద్ధంగా తనకుతానుగా సంపూర్ణంగా ప్రపంచానికి లోనా, బయటా వ్యాపించిన పరమాత్మనే “బ్రహ్మ” శబ్దంచేత ఇక్కడ చెబుతున్నాం. అస్మి = అవుతున్నాను. అనే ఉత్తమ పురుషైక వచన క్రియ ఈ రెండినీ కలుపుతోంది. అహం “బ్రహ్మమే” అన్న ఏకత్వాన్ని సూచిస్తోంది)

ఇక్కడ ఆ “అహం” చెబుతోంది. నేనే “బ్రహ్మని” అని దేహం చెబుతున్నది. జీవుడుకాదు అంటున్నది. ఏ ఆత్మ ఇంద్రియాలకు సాక్షిగా ఉంటూ కార్యకలాపాల్ని నిర్వహిస్తోందో ఆ పై తన్యం - సర్వత్రానిండిన ఆ పరమాత్మ చైతన్యాన్నే సుమా, అని ప్రకటిస్తో తృతీయ మహావాక్యం

“తత్త్వమసి” [సామవేదంలోని ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ఈవా చెప్పబడింది]

తత్ = అది; త్వం = నీవు; అసి = అవుతున్నావు
‘తత్’ అనే పదానికి అర్థం ప్రతి ఇలా చెబుతోంది.

వీకమేవాద్యయం నన్నా మరూప వివర్జితం

సృష్టేః పురాదునా సృష్టౌ తా వ్యవత్సం తదుదీర్వతే

(అది “సత్” పదార్థం ఒకదే అది. అఖండమైంది. దానికి పేరు రూపమూలేదు. సృష్టికిముందూ అదే ఉంది. సృష్టిలో లీనమై ఇప్పు సామర్థ్యరూపంలో అదే మిగిలిఉంది. ఆ “ఆత్మ”నే వేదం “బ్రహ్మ” మన్నది. అదే “తత్” పదంచేత ఇక్కడ సూచింపబడింది)

“త్వం” పదానికి అర్థం చూద్దాం.

శ్రోతృర్దేహేంద్రియాతీతం వత్స్వ శ్రత్వం పదోరీతమ్

వీకతాగ్రాహ్యతే సతి తదైక్య మమ భూయతామ్

[ఇక్కడ ఉన్న త్వం = నీవు. శిష్యుడియొక్క లేదా శ్రోతయే దేహంకాదు. బుద్ధికూడాకాదు. వీటికి అతీతమైన సత్తరూపమైన ఏదో అదే “త్వం” పదంచేత సూచింపబడుతోంది. “అసి” అనేపదం త్వ అన్న రెండు పదాలను కలుపుతోంది. అదే నీవు అని చెప్పే తాత్పర్యం]

ఇక్కడ వక్త “గురువు” — ఆత్మజ్ఞాని సదనద్వితీకం గణన శ్లోకం శిష్యుడు. నామరూపరహితమైన ఆ “ఆత్మ” సద్వస్తువుని, రూప సహితమైన “దేహం”తో కూడిన “నీవు” నిదానికి ఆ “ఆత్మ” వేత దేహానివి కాదని గురువు నిశ్చయంగా చెబుతున్నాడు.

చతుర్థ మహావాక్యం

“అయమాత్మా బ్రహ్మ” [అధర్వణ వాక్యంలోని మండూక్యోప నిషత్తులోని వాక్యం ఇది]

అయమ్ = ఈ; ఆత్మా = ఆత్మ; బ్రహ్మే = బ్రహ్మమే - శ్రుతి ప్రమేయం క్రింది విధంగా ఉంది.

స్వప్రకాశా ఏరోక్షత్వ మయమిత్యుక్తితోమతం

అహంకారాది దేహంతాత్మత్వ గాత్మేతి గీయ్యతే

[తనంతట తాను ప్రకాశిస్తూ పరోక్షంగా ఉన్న సాక్షినే “అయం” అంటున్నాం. అహంకారం నుంచి స్థూలశరీరం దాకా ఉన్న వస్తువుల కన్నా వేరుగా ఉంది కాబట్టి ఆ సాక్షినే “ప్రత్యగాత్మ” అనికూడా అంటాం]

ఇక్కడ “బ్రహ్మ” శబ్దం ఎవరిని సూచిస్తుందో చూడండి.

దృశ్యమానస్య సర్వస్య జగత్సత్త్వ మీర్యతే

బ్రహ్మశబ్దేన తద్బ్రహ్మ స్వప్రకాశత్వ భూషితమ్

[కనిపిస్తున్న ఈ సర్వజగత్తులోని సారభూతమైన సత్త్వాన్ని “బ్రహ్మ” శబ్దంలో పిలుస్తారు. దాని ప్రధానధర్మం స్వప్రకాశం. అదే దాని భూషంకూడా]

ఇక్కడకూడా పక్ష గురువే. మహర్షే, కాని దీనికి శ్రేత ఎవరూ లేడు. గురువు తనంతతాను చెప్పుకొంటున్న విషయమిది ఇదే ఆత్మ దర్శనమంటే నాలో ప్రతగాత్మగా (వేరుగా) ఉంటున్న చైతన్యం; ఆపరబ్రహ్మ చైతన్యమే. కనుక నేను శరీరాన్ని తానన్న స్పృహపేరే ఆత్మజ్ఞానం.

ఇలా పైఖరీరూపంలో ఉన్న శబ్దం బౌద్ధాప్రవేశాన్ని కోల్పోయి అంతర ప్రజ్ఞారూపమైన మరోశబ్దంగా మారి ప్రకాశిస్తుంది. ఆప్రకారం గుహా అర్థాన్ని వెలిగిస్తుంది. ఈ వెలుగులు మహాప్రస్థానంచేత సిద్ధించే

శబ్దార్థాల అద్యయరూపమైన “భావ” స్థితి ఒకటిలోపల శాశ్వతంగా శిస్తూ ఉంటుంది. దాన్నే ఆత్మజ్ఞానమని పిలిచింది. ఇలా వైఖరిలోపలికి చొచ్చుకుపోయి ఆ నిరంతర ప్రకాశాన్ని చేరుకోవడాన్నే “శబ్దయోగమని అంటారు. దీన్ని సాధించడానికి ఋషులు శబ్దాన్ని మంత్రం “మననం” చేశారు. (మననాత్ మంత్రః) ఈ అర్థంలోనే శబ్దాభారతి అని (ప్రకాశిస్తుందని) పిలవటం శబ్దానికున్న భిన్న వ్యాకర్షకక్షయద్వారా బ్రాహ్మీత్యాది నామాంతరాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇలా భాషలో వేదోపనిషత్తులలోనే శబ్దోపాసన “జ్ఞాన” సాధనంగా సంప్రదాయమైంది.

ఇతర శాస్త్ర మార్గాలకు కూడా ఈపద్ధతే ఉపాధేయంకూడా అయితే కారణం ఏమిటంటే భారతీయశాస్త్రాలను పండితులు, మేధావులు కాకుండా మహర్షులు దర్శించటం. అన్ని శాస్త్రాలలో శలమానికమైన వ్యాకరణం కూడా ఈ జ్ఞాన సాధనంగా నేపుట్టిందని గుర్తించటం చాలా అక్కరపడింది.

యజ్ఞప్రక్రియలో భాగంగా వుట్టిందే వ్యాకరణ ప్రక్రియ కూడా కర్త-అన్నమాట అటు యజ్ఞానికి, ఇటు వాక్యానికి సమానమే. ఇది ప్రక్రియ-కర్మ అనే పదాలుకూడా. సూత్రం - యాజ్ఞికుడు యజ్ఞ దీపబద్ధుడని - అధికారం కలవాడని సూచిస్తుంది. అలాగే వ్యాకరణంకూ సూత్రాధికారంమీదనే ఆధారపడింది. అసలు “సూక్త” నిర్వచనం వ్యాకరణంలో సూత్రంగా మారిందనిపిస్తుంది. విద్వాంసుడగుటే సూత్రసప్త అనే అర్థం.

సూత్ర దర్శనం - తత్త్వ జిజ్ఞాస :-

సూత్రబద్ధంగా శత్యాన్ని నిర్వచించగలిగినవాడే విద్వాంసుడు “ప్రథమేహి విద్వాంసో వై యాకరణాః - అని వ్యాకరణకారుడు ప్రతిపబద్ధుడు. జ్ఞానాన్ని విశ్లేషించటంలో - వ్యాకరించటంలో తొలి శబ్దరూపనిష్పత్తి, తద్వారా అర్థనిర్ణయం. దానిపల్ల సాధుశబ్ద సప్రయోగ కుశలత సిద్ధిస్తుంది. దానిద్వారా కలిగేది వాక్కుబద్ధి. ప్రతికరణ

‘వాక్కు’ ఒకటి. మరొకటి మనస్సు-దానికై ఏర్పడిందే యోగమార్గం. ప్రాణాపాన ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసాలనుసమస్థితిలో ఉంచడం ద్వారా దేహాన్ని మనస్సును ఒక సమస్థితిలో ఆధానించడం అలవాటు అవుతుంది. దాన్నే సమాధి అంటారు దీనిద్వారా మనఃశుద్ధి కలుగుతుంది మూడవకరణం దేహం (కాయం)-మూలికలద్వారా, షష్ఠులద్వారా, ధౌతి, నౌతి మొదలైన ప్రక్రియలద్వారా, ఉపవాస, జాగరణాది నియమాలద్వారా శరీరాన్ని రోగనిరోధకంగా మార్చి ఆయుఃప్రమాణాన్ని పెంచుకోవడం, తద్వారా “కాయశుద్ధి” కలుగుతుంది ఈ విధంగా మనోవాక్ కాయశుద్ధి, కలిగిన వాడికి శుద్ధ ‘బుద్ధి’ ఏర్పడుతుంది. ఆ బుద్ధికి నిర్మలినమైన చైతన్యసిద్ధి సంవాప్తించి “ఆత్మశుద్ధి” కలుగుతుంది. “దేహబుద్ధి” నశిస్తుంది. అదే ఆత్మజ్ఞానానికి ప్రథమ సోపానం. ఇలా ఈ మూడూ-వ్యాకరణ, ఆయుర్వేద, యోగమార్గాల పరస్పర సమన్వితంగా తీర్చిదిద్దినవారు మన ప్రాచీన మహర్షులు. పతంజలి మహర్షి అలాంటి సిద్ధ యోగి. వాక్శుద్ధికోసం అష్టాద్యాయుని మహాభాష్యాన్ని, దేహశుద్ధికోసం “చరకసంహిత”ను సృష్టించి పాఠిని మహర్షి ఋషాన్ని తీర్చుకున్న మహానియుడాయన. ఆ మహాభాష్యానికి టీకిరించిన కాత్యాయనుడు కూడా ఈ సంప్రదాయానికి వ్యాఖ్యాతగా గురుస్థానాన్ని పొందాడు, ఈ మువ్వురినీ మునిత్రయమంటారు. వీరిచేత ప్రవర్తించబడిన శబ్దోపాసన మార్గమే మన భారతదేశంలో వ్యాకరణ మార్గమని పేరుపొందింది.

సూత్రరూపంగా సత్య నిర్వచనం చెప్పడం ఋషుల పద్ధతి. ‘తత్త్వమస్యాది వాక్యాలన్నీ సూత్రాలే. శ్రుతిస్మృతి శాస్త్రగ్రంథాలలోని వాక్యాలన్నీ సూత్రాలే. సూత్రం ఎలా ఉంటుందో సంప్రదాయంలో ఇలా నిర్వచించారు. హలాయుధ కోశకారుడు ఈ నిర్వచనాన్ని సంగ్రహించి ఉంచాడు.

అల్పాక్షర మనందిగ్ధం సారవద్విశ్వతో ముఖమ్

అస్తోత మనవద్యంచ సూత్రం సూత్రచవిదోవిదుః

త్రక్కువ సంఖ్యకల అక్షరాలతోకూడింది. అసందిగ్ధంగా ఉన్నది. సారవంతంగా చెప్పగలిగింది. విశ్వతోముఖంగా ఉన్నది. అల్పంకానివి

(అవ్యాప్తిలేనిది) నింధ్యంకానిది (నిర్దుష్టమైనది) ఏడిఉందో అదేసమని సుత్ర విదులంటారు]

సూత్రం నిడివి అధికం కాకూడదు జ్ఞానం ఎంత సమగ్రమై ఉంటే సూత్రం అంత సంక్షిప్తంగా ఉంటుంది. ఎంత స్పష్టంగా ఉంటే అంత అసందిగ్ధంగా ఉంటుంది. పూర్వాపర సమన్వయం ఉంటే తత్త్వాన్ని సఫలవంతంగా నిర్వచించాలి—ఆస్పృహ అది సారవంతమైన ఇతర శాస్త్రాలలోకూడా ఈ సూత్రానికి అన్వయం ఉండాలి—విశ్వతో ముఖత్వం సూత్రార్థం అన్వయించని సందర్భం ఉండకూడదు అవ్యాప్తి ఉండకూడదు—అలాగే అధికవ్యాప్తికూడా ఉండరాదని నిర్దుష్టంగా ఉండాలి.—శబ్దార వాకార్థ అన్వయాల్లో ఎక్కడా ఉండకూడదు. ఇలా చెప్పబడ్డది “సూత్రం” ఈ సూత్ర నిర్వచనం సూత్రానికై నా సరిపోతుంది.

అష్టాధ్యాయంలో పాదాని మహర్షి 4000 సూత్రాల్ని దర్శించి ఈ సూత్రాలక్రమం—వాటి నడుమ ఉన్న అన్వయం—మానవశ్రవణ అందనంత సూక్ష్మంగా ఉన్నాయి. ఆధునికయుగంలో ప్రాచ్యపాశ్చాత్య మేధావులలో ఎవరూ అలాంటి వ్యాకరణ నిర్మాణం చేయలేకపోయారు.

అలాంటి అష్టాధ్యాయంలోని మొదటిసూత్రం ‘వృద్ధిరైచ్ఛ’ (1 అన్నది చివరి సూత్రం అ-అ ఇతి (8-4-68) ఇలా ప్రారంభించి మహర్షి సూత్రాల్ని ఎందుకు నిబంధించాడన్నది చాలా పెద్ద ప్రశ్న మిగిలిపోయింది. పూజ్యశ్రీ ఇలపాపులూరి పొండురంగారావుగారు సూత్రాల్ని పాదాని ఎందుకు నిబంధించాడో ఇలా చెబుతున్నారు.

“One wonders why the whole text should start with the word ‘Vriddhi’ and end with a simple repetition of the syllable ‘a’—a uti. It appears as if the whole world of words which the gifted grammarian is trying to analyse in his work is contained in the simple syllable ‘a’. In its unmanifested (Samvrt) state it serves as a repository for all the sounds, syllables, meanings and melodies that the human speech is capable of negotiating with. All this treasure becomes explicit (Vivrt) when this

manifests it self. If the Upanishdic seers found the essence of all the essence in ‘Om’, Panini further summarised it and gave it the form ‘a’ ”
[I. P. Rao, Op cit, P. 188]

పాణిని వ్యాకరణం ఇలా ”వృద్ధితో ప్రారంభమై అ-అ ఇతి అని ఎందుకు అంతం అవుతోందన్నది ఆశ్చర్యం కల్గిస్తుంది. తాను వ్యాకరిస్తున్న సర్వ శబ్ద ప్రపంచాన్ని పాణిని ”అ“కారంతో సూచిస్తున్నాడని తోస్తుంది. ఈ ”అ“కారమనేక్షరం, సంస్కృత [అభివ్యక్తికాని] దశలో అన్ని ధ్వనులకు, అక్షరాలకు, అర్థాలకు, అర్థవిశేషాలకు ఆకాకంగా ఉంటుంది ఇదే వికృతం [అభివ్యక్తం] అయితే అన్ని ధ్వనులు, శబ్దాలు, అర్థాలు బయటికి వస్తాయి. ఉపనిషత్ ద్రష్టలు ”ఓం“ కారంతో సారంలోని సారాంశాన్ని చూస్తే పాణిని ”ఓం“కారాన్ని మరింత సంక్షిప్తంచేసి ”అ“కారంగా పిలిచారని చెప్పవచ్చు]

స్థూల దృష్టికి ఈ వ్యాఖ్యానం ఒట్టి వైయుక్తికమైన “ఉహ“గా కనిపిస్తుంది. కానీ ఏ ప్రయోజనాన్నీ ఆశించకుండా అందులోనూ వ్యాకరణకారుడు సూత్రం నిర్మిస్తాడా? ప్రాచీన వ్యాఖ్యాతలుకూడా ఈ సూత్రాలకు ఒక విశిష్ట ప్రయోజనం ఉందని గుర్తించే ఉన్నారు. అ.అ సూత్రానికి టీకరాస్తు వార్షికానికి వాఖ్యరాసిన ‘ఉద్వేగత’ కారుడు భర్తృహరి ”కావ్యపదీయం“లో నుండి ఈ క్రింది శ్లోకాన్ని ఉదహరించాడు.

ఇద మాద్యం వదస్థానం సిద్ధి సోపాన పర్వణామ్

ఇయాంసా మోక్షమాదానా మజిహ్మరాజపద్ధతిః

[వా. ప. 1.16]

[ఇది వదస్థానాలలో మొదటిది. సిద్ధిసోపానాల కణుపులలోనూ మొదటిది. మోక్షం ఆశించేవారికి నిస్సందేహంగా ఇది రాజపద్ధతి]

శబ్దవిభాగం మోక్షానికి రాజమార్గం—అన్న ఈ అభిప్రాయాన్ని వాగేశభట్టు తన వివరణంలో మరింత స్పష్టంచేశాడు

“పై సూత్రం వ్యాకరణాధ్యయనం ప్రయోజనం సకలపురుషార్థ సిద్ధి అని దర్శిస్తోంది. అంతే ఈ సూత్రం అష్టాధ్యాయకి మంగళా

చరణం. విష్ణువాచకమైన అకారాన్ని రెండుమార్లు ఉచ్చరించటం అంటే వల్ల ప్రతి ఇలా అన్నది.

అకారో వై సర్వవాక్

నైషా స్పర్శోష్ణ తిర్వ్యంజమానా

అప్యసానాదూపాభవతి

[బాలయారణ్యకం 2-3-4]

అకారం సర్వశబ్ద ప్రకృతి కావటంచేత “అఇతిబ్రహ్మ ప్రవతత వాచకం) అన్న అర్థంలో ఇది భగవంతుడైన పాణిని చేత దర్శింపబడని వార్తికకారుడు రాశాడు. వతంజలి “ఏకదేశ నిర్దేశోఽయం అని అనటంలో ఇంత అర్థాన్ని భావించాడు.

భగవంతుడు స్వయంగా గీతలో తాను అక్షరాలలో అకారాని అని చెప్పినట్లు “విభూతియోగం”లో వ్యాసమహర్షి గ్రంథనం చేశాడు.

“అక్షరాణి మకారోఽస్మి” [గీత-విభూతి]

దక్షిణదేశంలోకూడా ఈ సంప్రదాయం చిరంతనంగా వ్యాప్తమైందిందనటానికి క్రింది ప్రమాణం చాలు

“అగర మొదల ఎఱుత్తి యెల్లామే ఆది

బగవన్ మొదటి ఉలగు—తిరుక్కురళ్

[అక్షర ప్రపంచానికి అకారం మొదలైనట్టి ఈ జగత్తుకు దేవుని మొదటికర్త]

పాణినిలోనే మొదటిసారిగా ధాతు-ప్రత్యయ విశ్లేషణ కనిపిస్తోంది. ప్రకృతి పురుష తత్త్వాల్ని పదంలో దర్శించటంలో ఈ విభజనపుట్టింది. ప్రకృతి—ప్రాతిపదిక—ఉపసర్గ—నిపాత—అవ్యయ రూపాలను ఇ ప్రకృతి విశ్లేషణకు అటు భాషావరిధికి — రెండింటికీ అన్వయించూడవచ్చు.

“పరస్పన్ని కర్ష స్సంహితా” అని “సంహిత”ను నిర్వచించాలి. పద్యాలకు అతిశయించిన సన్నిధి—సన్నిహితత్వం ఉంటే దానిని “సంహిత” అన్నారు— అప్పుడే సంధి జరుగుతుంది— అని వ్యాకరణ చెబుతుంది. తెత్తిరీయంలో ఐదువిధాలయిన సంహితలు చెప్పబడ్డాయి:

“పంచస్వధికర్షణ — అధిలోక మధిజ్యోతిష మధి విధ మధి ప్రజ మధ్యాంతం తామహా సంహితా ఇత్యా చక్షతే”

అధిలోకం, అధిజ్యోతిషం, అధి విధం, అధి ప్రజ అని మహా సంహితలు ఐదువిధాలుగా చెప్పబడ్డాయి — ఇవి అధికర్మాలు) - తైత్తిరీయ

మరి ఒక సందర్భం — కారక చర్చ. విభక్తియొక్క అర్థాన్ని చెప్పేది కారకం. కారకాలకు అపాదానంతో మొదలు పెట్టాడు ప్రపంచమీ విభక్తితో — కర్తృకారకంతో పూర్తిచేశాడు (ప్రథమా విభక్తి) — ఈ విధంగా వేయటంలో జగత్ సృష్టిని వాక్యపాదాన్ని అభిన్నంగా చూసేదృష్టి ఉందని శ్రీ ఇల పాపలూరి పాండుసంగారావుగారు అభి ప్రాయ పడుతున్నాడు (opcir P 188)

ఇలాగే “కర్తృ” తత్త్వాన్ని వైయాయుకులు, “కర్మ” తత్త్వాన్ని మీమాంసకులు మూల సూత్రాలుగా గ్రహించి జగద్రహస్యాన్ని విశ్లేషించడానికి ప్రయత్నించారు. పరమేశ్వర తత్త్వాన్ని “కర్త” అని వైయాయుకులు పిలిచారు. “కర్మ” అని మీమాంసకులు సంకేతించారు. “క్రియ” అనే మాట వైదిక యజ్ఞ ప్రక్రియ నుండి సృష్టివివేచనలోకి, అందులోంచి వ్యాకరణంలోకి ప్రవేశించిన పరిభాష. ఇలా వ్యాకరణం మొత్తం భాషాశోధనద్వారా సృష్టిని సంబోధించిందని అర్థం చేసుకోవచ్చు.

స్ఫోట సిద్ధాంతం - శబ్దయోగ సంస్థాపన.

భర్తృహరి తన “వాక్యపదీయంలో ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం స్ఫోట సిద్ధాంతం. ఈ సిద్ధాంతం ద్వారానే శబ్దయోగం అం టేపిమిదో మనం బాగా అర్థంచేసుకోగలుగుతున్నాం. తరువాత వచ్చిన అలంకారిక సిద్ధాంతాలకు కూడా మూలమై వాక్ దర్శన ప్రస్థానంలో ఘట్ట భూతమైన స్థానంగా “స్ఫోట” నిలిచిపోయింది. కనుక స్ఫోట ను గురించి అర్థం చేసుకుందాం.

స్ఫోట సిద్ధాంత మూలం శబ్దార్థ సంబంధ విచారణలో ఉంది. వైయాయుకులు అనబడే తార్కికులు శబ్దం — అనగా వర్ణాదులు అశాశ్వత

మైనవని, వాటికి అర్థంతో ఉన్న సంబంధంకూడా తాత్కాలికమే అన్నారు. మీమాంసకులు అనబడే జిజ్ఞాసువులు శబ్దం-అనగా వర్ణాద నిత్యమైనవని, వాటికి అర్థంలో శాశ్వత సంబంధం ఉందని అన్నారు.

వ్యాకరణజ్ఞులు ఈ రెండు అభిప్రాయాలను అంగీకరించలే శబ్దారాలు అవిభాజ్యాలని వారు భావించారు. అర్థంలో అలా భాజ్యంగా ఉన్న శబ్దాన్నే వారు “స్ఫోట” అన్నారు. శబ్దంతో భాజ్యంగా ఉన్న అర్థాన్ని “స్ఫోట” లేదా “ప్రతిభ” అనిపిలిచారు. వాటి పదాలుగా, పదాలు వర్ణాలుగా విభజించటంకూడా మైయారరణ సంబంధం కాదు. అలాగే పదాల అర్థాలు ఒకదానితో మరొకటికలిసి వాక్యా అవ్వతాయనీకూడా వారు అంగీకరించారు.

వ్యాకరణజ్ఞులు ఇలా ఎందుకు వాదించారో అర్థం చేసుకోవాలి. వారి తాత్త్విక దృక్పథం అర్థం చేసుకోవాలి. పొణిని, పతంజలి వైతే న మహర్షులు ఏ దృష్టితో శబ్ద తత్త్వవివేచన మొదలుపెట్టారో వ్యాకరణజ్ఞులందరి ఉపాదేయమైంది. దీనిలో చివరి మెరుపు భూమి పాణిన్యాదుల ప్రయత్నం ఎలాంటిదో భట్టశ్రీదీక్షితుడు తన “కౌస్తుభ” మనే గ్రంథంలో ఇలా చెప్పాడు.

“పరాధికాన్వేషణయ ప్రవృత్త శ్చింతామణిం లబ్ధవాన్”

(శబ్దకౌస్తుభ)

(గమ్యులు వేదకథానికీ వెళ్ళినవాడికి చింతామణి దొరికింది)

అలా ఉండుట వ్యాకరణజ్ఞుల అన్వేషణ, అందుకే మహాభాష్యం చివరికి పతంజలి శబ్ద తత్త్వాన్ని, శబ్దబ్రహ్మకు స్ఫోటను—అధార ప్రపంచ సృష్టిరహస్యాన్ని కనుక్కోగలిగాడు. కాని భర్తృహరి కతో దార్శనికుడు అద్వైత సంప్రదాయంలో పెరిగినవాడు. భా తత్త్వ వివేచనకు కూడా అదేమార్గాన్ని అవలంబించాడు. అందుకే ప్రమాణము ఉపాదేయమన్నాడు. వేదగమ్యమే భాషావివేచనకు గమ్యమన్నారు. వేదం “శబ్ద” ప్రధానం కావటంవల్ల శబ్దత ఉపాసించడం గిందన్నారు. దేశకాలాలను అతిక్రమించిన శబ్దత భూపమైన బ్రహ్మమే ఈ సర్వసృష్టికి మూలమని సిద్ధాంతం కూడా.

అనాది విధనం బ్రహ్మ శబ్దతత్త్వం యదక్షరం
విపర్లతైర్థ భావేన ప్రక్రియా జగతోయతః

[శబ్దతత్త్వ స్వరూపమైన అక్షర రూపమైన ఆ బ్రహ్మతత్త్వం అనాది నిధనంలేనిది. అది ఎలా విపర్లమవుతోందో. అలాగే అర్థభావంతో శబ్దంకూడా విపర్లమవుతోంది]

అక్షర శబ్దం “అక్” ధాతుజన్యం దీనిఅర్థం “వ్యాపించటం”మని దేశకాలాలకు అతీతంగా వ్యాపించినందువల్లే అది అక్షరమైంది. క్షరము కానిదన్న అర్థం తరువాత వ్యాపించింది [న + క్షరం-అక్షరం]-అంచేత “అక్షరం” అంటే సర్వవ్యాపకమైన బ్రహ్మతత్త్వమన్న వాక్యపదియైతే దాని తాత్పర్యం సంపూర్ణంగా వైదికమైన భావన. దీక సంప్రదాయంలో బ్రహ్మవాక్ శబ్దాలు అభేదకాలే.

“యావత్ బ్రహ్మ విశ్లేతం తావత్తి వాక్” (ఋ 10-114-8]

బ్రహ్మ శబ్దం వృహ ధాతుజన్యం దీని అర్థం “పెరగటమని” (expanded consciousness) అని అర్థం) . ప్రత్యక్ చైతన్యం పెరిగి పెద్దదై వ్యాపించి బ్రహ్మ చైతన్యమవుతోంది. ఇది ఎలాసంభవం అంటే

“మహాదేవో మర్త్యానావివేక” (ఋ వే. 4-58-3)

ఆ మహాదేవుడు మనిషిని ఆవేశించటంవల్ల సంభవిస్తోందని వేదం సమాధానం చెప్పింది. ఇదే ప్రక్రియ వాక్కువిషయంలోకూడా సంభవిస్తోంది కనుక దీనిలో వాగుత్పత్తి ఇలా ఏర్పడుతున్నదే.

తొలి దశలో అతిగుప్తంగా శబ్ద భావాలు రెండూ విడదీయరాని ఒక ఆధ్యాత్మిక చైతన్యస్థితిలో ఉంటాయి (పశ్యంతి)

రెండో దశలో ‘అంతర్సంఘటన’ (Internal Discuss) గా అంటే లోపలి సంభాషణలాగా శబ్ద భావాలు కలిసే ఉంటాయి. అయినా బయటికి రావు. లోపలి ఉచ్చరించటం వినిపించటం ఉంటుంది. (మధ్యమ)

మూడో దశలో వాక్కు స్పష్టంగా ఉచ్చరిస్తాయి. అర్థం వేరుపడి

గ్రహించబడతోంది. శబ్దం వాచకం అవుతుంది. ఇదే మనం మాత్రాకిక వాక్కు. (వైఖరి)

అందువల్ల వాక్కు - బ్రహ్మ రెండూ ఒకటేనన్నది స్పృహ సితానికి వెన్నెముక. ఈ దర్శనమున్న మహర్షులు వాక్కుద్వారా బ్రహ్మను ఇతరులకు దర్శింపజేయటం కోసమే మంత్ర సృష్టి చేశారని పదీయకారుడు చెబుతున్నాడు.

ప్రాప్త్యైపాయోనకారశ్చ తస్యవేదో మహర్షయః

ఏకోఽవ్యనేకవర్తేఽవ సమామ్నాతః పృథక్పృథక్

(వేదాన్ని మహర్షులు ప్రాప్తి, ఉపాయ, అనుకూలతతో పొంది, ఒకటే అయినా అనేక మార్గాలలో దాన్ని సాంప్రదాయకంగా భిన్నం చెబుతారు). పై క్లికానికి పురాణాలు వ్యాఖ్యానం ఇలా ఉన్నాయి: “యం సూక్ష్మం నీత్యం అతీంద్రియం వాచం సాక్షాత్కృత ధర్మమంత్రద్యతః పశ్యంతి, తాం అసాక్షాత్కృత ధర్మభోజపరే ప్రవేదయశ్చమాణాః ఓల్లాసం సమామనంతి న్యన్న వృత్త మివ దశ్యతానుభూతం ఆచిఖ్యానంత ఇత్యేష పురాకల్పః”

మహర్షులు ఆ సూక్ష్మమైన నిత్యమైన అతీంద్రియమైన వాకు సాక్షాత్కరింప జేసుకొని మంత్రాన్ని దర్శించారు. ఆ దర్శనంతేనివ - వారి అనుభవాల్ని స్వప్నవృత్తాంతాల్లాగా వ్యాఖ్యానిస్తూ రాసాంప్రదాయం]

అందువల్ల భాషవిషయంలోకూడా వర్ణ, పదాలను, వాక్యాలను అభివ్యంజించిన “అఖండ”మైన అవగమనశక్తి ఉందని - దానికి సృష్టి, అర్థ సృష్టి ఒకేకాలంలో వేసే సూక్తర శక్తి ఉందని దా “స్పృహ” అని అంటారని భర్తృహరి సిద్ధాంతం చేశారు “స్పృహ” వ వెలికిరావటం, ప్రకాశించటం అని అర్థం. శబ్దమూ అర్థమూ రెండు ప్రకాశ రూపాలే. అందువల్ల స్పృహ సిద్ధాంతమని దీనికి పేరునచ్చి

ద్వ్యాపుపాదేన శబ్దేషు శబ్దే శబ్దవిదోవిదుః

ఏకో నిమిత్తం శబ్దానామ్ అపరోఽర్థే ప్రయజ్యతే (వా.ప. 1-44)

ఏకః అంటే శబ్దమని అర్థం, శబ్దం పదరూపాన్ని పొందితే అర్థానికి వాచక మవుతుంది. అపరః—అంటే “పదం”—ధ్వని సముదాయంచేత ప్రకాశమాణ మవుతున్నదని అర్థం. శబ్దానామ్—అన్నపుడు బహువచనముందని కొందరిభావన అప్పుడు అర్థం ఇలా వుంటుంది. స్పృట—ధ్వని పుట్టుకకు హేతువు—పదం ధ్వని పుట్టుకకు కారణం ఒక అర్థాన్ని సూచించాలని మానవుడు వాంఛించినపుడు తగిన ధ్వని సముదాయం సహకారాన్ని అపేక్షిస్తాడు—ఆ ధ్వని సముదాయం ఆ అర్థాలను స్ఫుటీకృతం చేస్తుంది—అంటే శబ్దరూపంలో ప్రకాశింప చేస్తుంది. కనుక స్పృట వక్త మనసులో ధ్వనిని పుట్టిస్తుంది శ్రోతలో అర్థాన్ని ప్రకటిస్తుంది)

ఇది ఎలావుందో భర్తృహరి చాలా అందమైన ఉపమానంద్వారా చెప్పాడు.

[గ్రాహ్యత్వం గ్రాహకత్వాన్ చ ద్వేషత్తే తేజోయథా

తద్దైవ సర్వ శబ్దానామేతే పృథగవస్థితే [వా.ప. 1-55]

[దీపం తనంత తాను ప్రకాశిస్తుంది. తన సమీపానికి వచ్చిన పదార్థాన్ని ప్రకాశింప చేస్తుంది. శబ్దాల విషయమూ ఇంతే. శబ్దానికున్న స్పృట ధర్మంచేత దాని అర్థాన్ని ప్రకాశింపచేస్తుంది. ధ్వని సముదాయాన్ని ప్రకటింపచేస్తుంది. ధ్వనుల రూపంలో అభివ్యక్తి పొందిన తన స్వయం వ్యక్తిత్వాన్ని ఆ అఖండమైన “స్పృట” నిలుపుకొనే ఉంటుంది. అక్కడ శబ్దార్థాలు వేరుగా ఉండవు. అదే ఆ అఖండ శబ్ద బ్రహ్మం—లేదా శబ్ద తత్త్వం.

ఇది ఎలాంటిదంటే] “మయూరాండ రసం” లాంటిది. నెమలికూలోని రంగులు, పక్షినిర్మాణం. ఇత్యాదులన్నీ అవ్యక్తంగా ఆ నెమలి గుడ్డలోని “సొన”లో ఎలా దాగి ఉన్నాయో అఖండ “స్పృట” తత్త్వంలో వర్ణ పద వాక్యాది భేదాలు, వాటి అర్థచ్ఛాయలూ ఇత్యాదులన్నీ దాగి ఉన్నాయి.

అండ భావం ఇవాఽపన్నో యశ్చ క్రితు శ్శబ్ద సంజ్ఞకః

వృత్తి స్తస్య క్రియాదూషా భాగో భజతే క్రిమమ్

[వా.ప. 1-5]

[శబ్ద ప్రక్రియకూడా గుడ్డును పోలిందే గుడ్డునుంచి పక్షిబయట రావటంలోని ప్రకమదశల్లాగానే శబ్దావిష్కరణలోకూడా ఒక ప్రకమ కనిపిస్తుంది]

కాని మూలమైన “స్పోట”కు విభేదాలు, క్రమాలు లేవు. అభేదత్యం, అక్రమం —దాని లక్షణాలు. మామూలు భాషలోని శబ్దాల ధ్వనులకు ఈ లక్షణాలు అర్థంలో విభేదముండటం, ధ్వనుల నడువరుస ఉండటం గమనించగలం. కాని మనసులో గుప్తంగా ఉన్న ‘స్పోట’ తత్వానికి ఈ లక్షణాలులేవు. కాని చిత్రం ఏమిటంటే ధ్వనిరూపమైన శబ్దసహాయం లేకుండా “స్పోట” దర్శనం జరగదు దానికి ప్రామాణిక శబ్దాన్నే ఆశ్రయించాల్సి వస్తుంది.

నాదస్థి ప్రకమ జన్మత్వాన్న పూర్వోన పరశ్చనః

అ ప్రకమః ప్రకమదూపేణ భేదవాసవగృహ్యతే (వా.ప. 1-48)

(ఇక్కడ నాదమంటే “ధ్వని” దానికి ఒక ప్రకమముంది. మౌలికం, దానికి పూర్వాపరాలు, ‘ప్రకమమూలేకపోయినా బయటపడ్డప్పుడు భేదాతోనే బయటపడుతుంది. ఒక ధ్వని తరువాత మరొకటి బహిర్గమిస్తుంది)

ఇది ఎలా ఉంటుందంటే చంద్రబింబం ఒకటి అయినా, దాని ప్రబింబాలు నీటి అలలపై వందలు వేలాగా కనిపించినట్టు అంటూ భర్తృహరి.

ప్రతిబింబం యథాన్యరస్థితంతోదు ప్రయావశాత్

తత్ ప్రవృత్తి మివాన్వేతి ధర్మఃస్పోటనాదయోః (వా.ప. 1-49)

(ఇక్కడ స్పోట-చంద్రబింబం. నాదం (ధ్వనులు) - నీటి అలలలో చంద్ర బింబాలు)

ఈ కారణంచేత వర్ణ, పద, వాక్య స్పోటాలుగా చెప్పబడేవన్నీ ఒక ప్రభాంతి జన్యమైన విభాగాలు తప్పా ఆఖండమైన శబ్ద స్పోట ఒక నిజమైనది. ధాతు ప్రత్యయ విభాగీకరణం ప్రభాంతిజన్యమేనని భర్తృహరి ప్రతిపాదించాడు (వా.ప. 1-73, 2-240, 2-235)

“శబ్దయోగం” ఏమిటి :

స్పృట సిద్ధాంతాన్ని పూర్వమీమాంస, న్యాయ, వేదాంత, సాంఖ్య ది మార్గాలన్నీ ఖండించడానికి ప్రయత్నించినా వతంజలిప్రతిపాదించిన యోగమార్గం ఒకటే అద్భుతంగా సమర్థించింది. ఈ విషయాన్ని గురించి చిరకాలం సాధనచేసి విశ్వవిఖ్యాతిగాంచిన పూజ్యశ్రీ ఆచార్య గౌరీనాథ శాస్త్రిగారు ఇలా అంటున్నారు :

“Sphota is not merely the outcome of the investigations in the domain of grammatical source, but the conception of sphota embodies in itself a truth which speaks for itself. Thus the grammarians have laid down a course of Sadhana of sphota which they believe, will lead the Sadhaka on to emancipation to realise the true nature of word essence, which is equated with the Absolute Brahman of the Vedanta - the prices of the entire phenomenal world, subjective and objective”

(A study in the Dialectics of sphota : P. 80)

[స్పృట సిద్ధాంతం కేవలం వ్యాకరణ శాస్త్రంలోచేసిన శ్రద్ధాయుతమైన అన్వేషణల ఫలితం మాత్రమేకాదు. స్పృట సిద్ధాంత ప్రతిపాదనలో స్వయం వ్యక్తిత్వం కల్గిన ఒక సత్యంఉంది. దానికే సిద్ధాంతయొక్క సమర్థనా అక్కరలేదు స్పృటను గురించిన ఒకసాధనను పై యాకరణలు భావించారు. ఆ సాధన ద్వారా సాధకుడు శబ్దతత్త్వదర్శనంచేయగలుగు తాడు. నిజమైన శబ్దసార గ్రహణం చేయగలుగుతాడు. అది వేదాంతులు చెప్పే పరం బ్రహ్మమే. అదే సకల భావ, పవార్థ జగత్తుకూ మూల కారణం]

దీనికి కారణం ఏమిటంటే శాస్త్రిగారు ఇలా చెప్పారు :

“But the goal of philosophy in India was not mere nationalisation but rather spiritualisation” (op.cir)

[భారతదేశంలో తత్త్వశాస్త్రం యొక్క ధ్యేయం కేవలం హేతుబద్ధంగా సత్యాన్ని ప్రతిపాదించటం మాత్రమేకాదు; దాన్ని ఆధ్యాత్మిక అనుభవంగా మార్చటం].

ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ వ్యాకరణ శాస్త్ర ప్రయోజన ఆపవర్గప్రాప్తే- (మోక్షమే). దీనికి మార్గంగా శబ్దపూర్వయోగ వాగ్వాదం చెప్పడింది. ధ్వని వర్ణరూపంగా సక్రమంగా ఉంటే అభివ్యక్తమైన సఖండ వాక్కుద్వారా అఖండమూ అప్రతిబంధితమైన శబ్దబ్రహ్మను గుర్తించటమే. దానితో సాయుజ్యం సాధింపబడిన శబ్దయోగం. అంతేత ఈ యోగంలో ధ్యేయమైన అఖండ శబ్దమొకటి సత్యం; ధ్వని వర్ణాదులు కేవలం కల్పనికాలు (బ్రహ్మ జగన్నిధాని-అన్న అద్వైత దృష్టికి ప్రతిరూపమే ఈ దృష్టికూడా బ్రహ్మను గురించే సాధకుడు చింతిస్తాడు. దీన్నే శబ్దపూర్వ యోగం అంటారు.

ఈ సాధన చేయగా చేయగా ధ్వని వర్ణాదులు ఆ అఖండ సత్యం నుండి ప్రవర్తించి పరమాపాతే తప్పా వాస్తవికతలు కావని గుర్తించి ఈ శబ్దయోగాన్ని భర్తృహరి ఎక్కడా వాక్యపదీయకారికల్లో పోయినా వ్యాఖ్యాతలు గుర్తించారు, విశదీకరించారు. వ్యాఖ్యానం వాక్యాలివి.

1. శబ్దపూర్వం—యోగం లభతే (వా.స. 1-14 క్రింద)
2. తస్మాత్ చ సత్తానుగుణమాత్రాత్ ప్రతిభాఖ్యాత్ శబ్దయోగ భావనాఖ్యాసా సాక్షిపాత్ ప్రత్యస్తమిత సర్వవికామాత్రాం పరాం ప్రకృతిం ప్రతిపాద్యతే [1-14 క్రింద]
3. తదభ్యాసాచ్చ శబ్ద పూర్వకం యోగమభిగమ్య ప్రతిభా అవ బుధ్య నియతా క్షేమ ప్రాప్తిః [1-123 క్రింద]
4. తస్మా ఏవ వాచో వ్యాకరణేన సాధుత్వ జ్ఞాన లభ్యేన చ పూర్వయోగేనిధి గమ్యతే [1-134 క్రింద]

[(2) శబ్ద పూర్వయోగమన్న దాన్ని సాధనచేస్తే ప్రతిభా(ప్రతిబంధ)ద్వారా, పరా ప్రకృతి స్థితిని చేరుకోగలుగుతాం (3) ఈయోగ పశ్యంతీ స్థితి నందుకొని సాధకుడు క్షేమం పొందగలడు]

(2) (3) లలో చెప్పబడ్డ విషయ సంగ్రహీకరణమే మొదటిది (1-14) వ్యాఖ్యాత ఇలారాశాడు “సాధుశబ్ద ప్రయోగాచ్చాభి వ్యక్తధర్మవిశేష మహంతం శబ్దాత్మానం అభినంభవన్ వై కరణ్యం (వై కల్యం) ప్రాప్నోతి” — సాధుశబ్ద ప్రయోగంచేత “ధర్మ” సిద్ధిగలిగి అభ్యుదయము కలుగుతుంది. తద్వారా కై వల్యప్రాప్తి సిద్ధిస్తుంది. సుష్టుశబ్ద ప్రయోక్త స్వర్గంలో “కామధుక్కు” అపుతాడన్నమాటకు వ్యాఖ్యానమే ఇదంతా.

(4) ప్రకారం పశ్యంతీ స్థితిని చేరుకోవడానికి “సాధు” శబ్ద ప్రయోగ కుశలత అవసరం. అదివ్యాకరణంద్వారా సిద్ధిస్తుంది. అపభ్రంశ శబ్దాలను పరిహరించి సాధుశబ్ద పరిగ్రహణం చెయ్యడానికి వ్యాకరణం సహకరిస్తుంది. ఈ సాధుత్వజ్ఞానం ఉన్నవాడికి “పశ్యంతీ” దశను చేరుకోవటం సులభం. ఇదంతా శబ్దాన్ని పూర్వంగాకలిగిన “శబ్దపూర్వ యోగం”

ఈ యోగంలో “పశ్యంతీ” సిద్ధి జరిగే విధానం గురించి వాక్య పదీయ వ్యాఖ్యాత ఇంకా ఇలా అంటాడు :

“భేద విషయత్వాత్ క్రమన్యతక్ర క్రమవర్ణనగమనం నవశృతి తరణ్నసత్యభిన్న విషయ వ్యాసంగాభావే వికవస్తూప సంహృతాం తాతరణ తో యోగం లభతే” (1-14 క్రింద)

(క్రమం ఉండటమంటే విభాగీకరణ - భేద పరిగణన - ఉండటమే. శబ్దబ్రహ్మ అఖండంకాబట్టి క్రమరహితం కావాలి. ఆ శబ్దాఖండ త్వం మీద మనసును కేంద్రీకరించినపుడు ధ్వని వర్ణాదుల క్రమఖండ ధర్మాలు కనబడవు. అలా అంతఃకరణానికి వికవస్తుధర్మన ముఖమైన యోగం లభిస్తుంది.)

ఇలా శబ్దపూర్వయోగం క్రమంగా పై ఖరి మధ్యమల నుంచి పశ్యంతి వైపు సాధకుడి అంతఃకరణాన్ని తీసుకువెళ్తుంది. క్రమసంహార పద్ధతిద్వారా ఈ సాధన జరుగుతుంది. ధ్వనివర్ణ పదాదుల క్రమం నశించడమే ఇక్కడ ప్రధానం. పై ఖరిలో ధ్వని వర్ణాదుల క్రమం ఉంటుందని, మధ్యమలో ఈ క్రమం ఒకింతమిగిలే ఉంటుందని వ్యాకరణపేత్రలు గుర్తించారు. కాని పశ్యంతీ స్థితిలో ఈ క్రమమేదీ ఉండదు. ఇలా

స్థూల శబ్దదశనుంచి సూక్ష్మం, అతిసూక్ష్మ అత్యంతసూక్ష్మ స్థితిలో క్రమరహితత్వ శబ్దార్థ ప్రతిపత్తిగల అఖండ శబ్దబ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొటమే ఈ యోగం.

ఇది ఎలా జరుగుతుందో కొంత వివరణ అవసరం వైఖరి చెప్పి వినిపించేది ముఖంలాని అవయవాలు సృష్టించేది. వైఖరి అనవైవిధ్యమయమైన ధ్వనులతో కూడింది. సాధు, అపవ్రభంశ శబ్దాల పాటు పశు పక్ష్యాదుల కూతలు, వేణు, మృదంగ పటహాది క్రమాధ్వనులన్నీ వైఖరికిందే వస్తాయి. ధ్వనులు అనుక్రమణిక వైఖర ప్రధాన ధర్మం.

మధ్యమను మనస్సు గుర్తిస్తుంది. అంచేత వైఖరికన్నా గమయిందీ, ఏ బాహ్యమైన శబ్దాన్ని గ్రహణానికి లొంగనిదీ అంచేత వైఖరి శబ్దాలలోని “అనుక్రమణం” దాదాపు ఇందులో లేకపోయి సూక్ష్మమైన ప్రాణవృత్తికి ఒక విధమైన అనుగమనం మధ్యమ ఉంటుంది. శబ్దానుక్రమణం లేకపోయినా భావానుక్రమణం ఉందని అర్థం.

పశ్యంతిలో ఈ రెంటి అనుక్రమణమూ ఉండదు. అసలిక్కడ భావాలు రెండూ వేరుగా లేవు. అంచేత ఏ క్రమమూ ఉండదు. పశ్యంతిలో మూడు దశాంతరాలున్నాయి.

- I) మొదటి దశలోనై 4రిలోని శబ్దానుక్రమణిక, మధ్యమ భావానుక్రమణిక సూక్ష్మరూపంలో ఉంటాయి.
- II) రెండోదశలో ఈ రెండూ గుర్తించరానంతగా చైతన్య స్థితిలో ముగిసి ఉంటాయి.
- III) మూడో దశలో ఈ భేదాలనుండి విముక్తిని పొంది అరూపంగా ప్రకాశిస్తుంది.

అందుకే పశ్యంతి లో వ్యస్థి, సమిష్టి రూపాల్లో అభివ్యక్తి పొంది (ఉన్నేషం తదతీతంగా అంతర్ముఖమయే లక్షణం నిమేషం ఉంటుంది)

లొకికమైన వైఖరిలోని సాధు-అపభ్రంశ లక్షణాలు పశ్యంతికి పట్టకపోవటానికి కారణం అదే. అక్కడ ఏ అనులోమ విలోమ, సారూప్య విరూప్య బేదాలు ఏవీలేవు. ప్రాణశక్తికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించే లక్షణంకూడా పశ్యంతికి లేదు. పూర్వ పశ్చాద్ బేదాలు లేక అది ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. దర్శనం దాని లక్షణం (పశ్యతి-క్రియకు అర్థం ఇదే) — దాని కాంతి “అంత్యా కాలేన సోమన్య” అన్నారు. అమృతుడైన చంద్రుని చంద్రికలాంటిదది. దానికి ఏమిలినమూ అంటదు అది ఎప్పుడూ అపభ్రష్టం కావటానికి వీలులేదు. అది నిత్యము క్తస్థాయి. దానిలో అభేదం పొందటానికి క్రమసంహార యోగాన్ని అవలంబించాలి దానికి “శబ్దయోగం” పునాది. ఇదే అద్వైత యోగాల్లో అతిశ్రేష్ఠమూ - పురాతనమూ. సర్వయోగ సంప్రదాయాలకూ మూలకందమూ.

దీన్ని సాధించడానికి శబ్ద బ్రహ్మను సర్వత్రా చూడటం నేర్చుకోవాలి. అలాంటి శబ్ద సాధకునికే ఈ యోగం లభిస్తుంది. పతినిమాత్రమే “జాయ” (ధర్మపత్ని) తన నన్ను స్వరూపాన్ని దర్శింపజేస్తుంది. అలాగే వాగ్దేవికూడా అలాంటి వాచస్పతినే అనుగ్రహిస్తుంది.

భరతమిశ్రుడు “స్ఫోటసిద్ధి” అనే గ్రంథంలో “ఉతత్వ=పశ్యన్ నదదర్శవాచమ్” ఇత్యాది పూర్వోక్త పేదమంత్రాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ ఇలా అన్నాడు.

“యథాఖలు ఋతుస్సౌతాజాయా ప్రాక్తనం రజోదూషితం వసనం అపాస్య సువాసాస్సతి సంఖోగేచ్ఛః ప్రణయ ప్రకర్షావసీయ మానత్రోపా తస్మిన్నపి వాససి శనైః సంసమానే స్వాంతనుం అనపయకేన పరిణాయకాయ వివృణుతే, తద్నద్ ఇయంవాణీ వ్యాకరణ తీర్థ స్నానావనీత దుష్ట శబ్దాచ్చాదనా ప్రయోగ నియమాను గమ్యమాన శోభన వర్ణ వసనాసతీ ఉచతీ ప్రశీదంతీ యోగాభ్యాసరూప ప్రణయాతి శయ శిథిలీకృతా జ్ఞాన లజ్ఞా వర్ణాకార విపర్యా సవసపేక్షి శనైః సంసమానే స్వాంతనుం అనపయకేనశాబ్లిక పరిణాయకాయ వివృణుతే”

[ఋతుస్నానంచేసి పాతవస్త్రాలు వదలివేసిన కాంత మువస్త్రాలు ధరించి తనభర్తపై ఎంత వ్రణయాదరం ఉన్నా కాకాంతే తన అవయవ సౌందర్యాన్ని తన ప్రియుడికి ప్రదర్శించిన వాడికూడా వ్యాకరణమనే పుట్టితీర్థంలో స్నానమాడి దుష్ట శబ్దాచారము తొలిగించుకొని సు"వర్ణ"వసనాశోభితయై యోగాభ్యాస దూష్ట ప్రణయాతిశయంచేత శిథిలీకృతమైన అజ్ఞానం కలిగిన వైయాకపండితుడనే తన ప్రియుడికి కొద్దికొద్దిగా తన తత్వాన్ని అవిష్కరిస్తు.

యోగసిద్ధి ఒక్కక్షణంలోకాదు. అదికొన్ని ఘట్టాలలో జరుగుతు ఆ ఘట్టాలను గురించిన మహర్షుల వివరణను తరువాత పరిశీలిద్దాం.

విద్య - అవిద్య

శబ్దాన్ని ఎలా ఉపాసితే విద్య అవుతుందో ఎలా చూస్తే అవి అవుతుందో ఉపనిషత్ దృష్టలు ఇలాచెప్పారు. ఈశావాస్యం నిర్వచిస్తున్నది.

విద్యాం చా విద్యాంచ యస్త ద్వేదోభయగ్ం సహ

అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యాయామృత మశ్నుత —

[విద్యావిద్యలను రెండింటిని తెలుసుకొని అవిద్యవల్ల మృపునువాటి, విద్యవల్ల అమృతత్వాన్ని పొందుచున్నాడు]

విదో ఒక కామ్య పిద్ధికోసం అగ్నిహోత్రాది కర్మలు చెయ్య, అవిద్య; నిష్కామకర్మగా ఆ విధినేచేస్తే అదివిద్య అవుతుంది. అమృత సిద్ధి అంటే జ్ఞానంద్వారా కలిగే సర్వకామవిముక్తి అని ఆర్థంచెప్పడ దాన్నే మోక్షమని మత పరిభాషలోనూ, శాంతస్థితి అని అలం పరిభాషలో చెప్పారు.

ముండకోపనిషత్తు దీన్ని మరకొంత వివరించింది.

'ద్వేవిద్యో వేదితవ్య ఇతి హస్తయద్ బ్రహ్మ విదో వదంతి.

పరాచై వాపరాచ

తత్రాసరా ఋగ్వేదాది విద్యాదూషణీ; పరాయయాత

దక్షరమధిగమ్య

[రెండువిద్యలు నేర్చుకోదగ్గవని బ్రహ్మవిదులంటారు — పరావిద అపరావిద్య - ఋగ్వేదాది విద్యలు, అపరావిద్యలు, తదక్షర పాఠకల్పించే ఉపనిషద్విద్య పరావిద్య]

ఆ ఉపనిషత్తులు బోధించే తదక్షరసాధనరూపమైన విద్య శ్రీవి అన్నారు. దీన్నే ఆత్మవిద్య అనికూడా అన్నారు.

అతదక్షరాన్నే అక్షరపరబ్రహ్మమని, మహావిష్ణునని, మహేశ్వరని, పురుషుడని అన్నారు. ఆ విద్యనే సరస్వతి అని, మహాలక్ష్మి ఆ ఉమ అని, ప్రకృతి అని పిలిచారు. మళ్ళీ వీరిరువురినీ అర్థమని, వాక్య సిద్ధాంతీకరించారు. ప్రకాశ విమర్శాంశలని తాంత్రీకులు సంకేతాలు పిలిచారు. ఈ ఇరువురి అద్వైత స్థితిని గుర్తించటమే పరావిద్యకు పరాలోకంలో చాలా పేరుపేరుగా ఉంటున్న శబ్దారాలు లోపలికి పోగాపోతమ భేదాలను పోగొట్టుకొని ఒక సమైక్య మహాశక్తిగా దర్శనమిస్తోయోగి దాన్ని ఉపాసిస్తాడు. కవి దాన్ని దర్శించి వర్ణిస్తాడు. విమర్శక దాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తాడు. ఇలా పేదవిద్య పురాణేతిహాస కావ్య వాఙ్మయ భారతదేశంలో అవతరించి శబ్దయోగాన్ని సమగ్రంగా నిర్వచించి

వాక్కు సమర్పన - వాక్కు అనంతత్వం :

యతులై నా మంత్రోపాసకులై నా, జ్ఞానులై నా యోగులై నా ధాపూజల నిమిత్తం “వాక్కు”ను ఆశ్రయించి సమర్పిస్తారు. వాక్కి సద్భిక్తి ఆధారం. ఆ వాక్కును పలురకాలుగా పిలిచారు.

మామైకా భిన్న రూపేణ కమలాభ్యా సరస్వతీ
సావిత్రీ సాచ సంధ్యా చ భూతకార్యస్య భేదతః

(కాళికాపురాణం)

ఉపేతి కేచి దాహుస్తాం శక్తిం లక్ష్మీం తథాపరే
భారతీత్యవరే చై నాం గిరిజేత్యంబికేతిచ
దుర్గేతి భద్రకాలీతి చందీ మహేశ్వరీతిచ
కౌమారీ వైష్ణవీ చేతి వారాహీచ తథాపరే

బ్రాహ్మీతి విద్యావిద్యేతి మామేతిచ తథావరే

సత్కృతిశ్చ పరాచేతి నదంతి పరమర్థయః

[బృహన్నారదేయ

పరాస్వరూపం

ఇంతదాకా శబ్దయోగాన్ని స్ఫోటవాదులు ఎలా భావించామో చూశాం. ఇప్పుడు చక్రకోపాసకులు చతుర్విధాత్మకమైన వాక్కును ‘యోగ’ సాధనలో భాగంగా ఎలా ఉపాసించారో చూద్దాం.

యా సాంతరోహదూపా పరామహేశ్ త్రిభావితా సైవ

స్పష్టా పశ్యంత్యాది త్రిమాత్యతాత్మచ చక్రతాం యతా

(కామకళావిలాసం-ఆనందపాదం.

(ఏ శక్తి అవాఙ్మానసగోచరమో, ఏది సంకల్పేచ్ఛా స్వరూపమైందో, ఏది సర్వవ్యాపన నియామక ధర్మాలుకల్గి మహేశ్వరరూపమైందో ఆపరాశక్తి మూడు ప్రకారాలుగా అవిర్భవించి స్పష్టపశ్యంతి, మధ్యమా, వైఖరులనే మాతృకా రూపాలుగా శ్రీచక్రాకారావహించింది)

ఈ పరావాగ్ దేవతకున్న నాలుగుస్థానాలు పరా, పశ్యంతి, మధ్యవైఖరులు. పరనుంచి వైఖరి ఎలా ఏర్పడుతోందో సాధకుల వివరాలు ఇలా ఉంటుంది.

“సకల క్రియా వ్యవహారానికీ మొదట్లో సహస్రార వత్తరిబన సౌక్షిణ్యస్థానంలో స్ఫురణశక్తి కలుగుతోంది. ఆ క్రియ ఏ ఇంద్రియ సంబంధమైనదో ఆ ఇంద్రియంజేత వింపబడి ఆ ఇంద్రియం జేత ఆ కార్యం నిర్వహింపబడింది కాబట్టి ఇదే వద్దతి వాగుచ్ఛారంలోకూడా ప్రవత్తిస్తున్న కనుక ఒకసోత శబ్దాన్ని ఉచ్ఛరింప దలచినపుడు ముసహస్రారంలో ఇచ్చు ఘోషమవుతుంది. అదే పరావాగ్ స్థానం. తరువాత వాగుచ్ఛారణకు వాయువు అధారం కాబట్టి ఆ శబ్దోచ్ఛారణేచ్ఛవుట్టి

అక్కడనుండి వ్యాపించిఉన్న పరానాడి ద్వారా ప్రేరణమయి మూలాధారంలో వాయువు పుడుతుంది. అది పశ్యంతీ స్థానం. ఆ వాయువు పరానాడిద్వారా స్వాధిష్ఠాన, మణిపూరాలుదాటి అనాహతమన్న పేరున్న సంవిత్కమలాన్ని పొందినపుడు మధ్యమ అని పిలువబడుతుంది. అక్కడినుంచీ విశుద్ధకమలాన్ని పొందినపుడు వైఖరి అన్నపేరు పొందుతుంది. తేజోరూపమై స్పష్టాక్షరాల్లోజిహ్వనుచేరి ఉచ్చరింపబడుతోంది. సహస్రారగతమైన పరః; మూలాధారగతమైన పశ్యంతి, సంవిత్కమలంలోని మధ్యమ - శ్రుతిగోచరాలు కావు కాబట్టి మనుష్యులు గుర్తింపజాలరు.”
(చూ. కామకళా విలాసం పు. 160-161)

ఈ తాత్పర్యాన్ని సూత్రీకరిస్తూ బాలాత్రిపురసుందరి రూపమైన మహా తత్త్వంగా పరావతరణాన్ని మాతృకా వివేకమన్న గ్రంథం ఇలా వర్ణించింది.

మూలాధార సముత్పన్నః పరాశ్రావామ సంభవః
స ఏవోర్ధ్వాయా నీతః స్వాధిష్ఠానే విష్ణుంభితః
పశ్యంత్యాశ్రామవాప్నోతి తయోర్ధ్వం శనైశ్శనైః
అనాహతే మద్భితత్త్వ సమేతో మధ్యమాభిదః
తథా తయోర్ధ్వం మన్నస్సన్ విబుద్ధా కంఠదేశతః
వైఖర్యాఖ్య త్యాది శ్రుతి స్మృతి నిధా పరావాగ్దేవత

(పైన చెప్పినట్లు పరావాక్కు సహస్రార శతమనబిం సమయ మతం. అక్కడ పరావాక్కు మూలాధార శతమని చెప్పబడింది - ఇదే కేశమతం. దీనిప్రకారం స్వాధిష్ఠానంలో పశ్యంతి; అనాహతంలో మధ్యమ; కంఠదేశంలో ఉన్న విశుద్ధంలో వైఖరి పుడుతున్నాయి. ఈ తేడాను మినహాయిస్తే శబ్దయోగ పద్ధతిలో అట్టి భేదం కనిపించదు.

యత్కూమారీ మంద్రయతే యద్యోషి ద్యత్పతిప్రతా
అరిష్టం యత్కించ క్రియతే అగ్ని స్తదనువేధతే - అని శ్రుతిప్రమాణం

(శబ్దబ్రహ్మ స్వరూపమైన పరాశక్తికి పశ్యంత్యాది నామాలు కలగడానికి కారణం శ్రుతి వాక్యం ఇలా చెబుతోంది. పరావాగ్దేవత ఏ కారణం

చేత మూలాధారంలో మంద్రస్వరం కల్గిందో ఆ కారణం చేతనే కువ అని పిలువబడుతోంది. పరాకాశంలో స్ఫురణకలగగానే మూలాధారం వాయూత్పత్తి కలుగుతుంది. ఆ సమయంలో సద్వైజ్ఞాన శిశువుల మంద్రస్వరంతో కూడిఉంటుందాశబ్దం. కనుక ఈదశలో కుమారీనాః పశ్యంతీ దశ రెండూ సిద్ధిస్తున్నాయి, సంవిత్ కనులంలో ఆ వాయు ప్రవేశించినపుడు పూర్వంకన్నా స్పష్టమైన స్వరం హింది యో సంజ్ఞ హిందుతోంది. ఇది మధ్యమాపస్థ విశుద్ధ కమలాన్ని హిందినః పదపర్ణ విభాగరూపంగా స్పష్టంగా విభక్తమై పతివ్రత అయిన ప్రస్త్రీలాగా దర్శనమిస్తుంది. అపుడామెకు వైఖరి అని పేరు వస్తుంది. ఇంతేకాకుండా సహస్రారగతమైన చంద్రమండలం నుండి అమల స్రావాన్ని కల్గజేస్తూ 72వేల నాడి సముదాయాన్ని ఉద్దీప్తం చేస్తోంది. ఆ అమృతవృష్టికి స్వాధిష్ఠానాన్ని సుషుమ్నాద్వారా సర్వదాసహాయ ఉందని ఈ శ్రుతి తాత్పర్యం)

సర్వవ్యంజన రూపాదుల అవిష్కృతి :

వ్యాకరణం భాషలో అచ్చులు హల్లులు ఉంటాయని గుర్తిం వాటి అవిష్కృతి ఎలా జరుగుతుందో స్థానకరణ ప్రయత్నాదుల దా మాత్రమే వివరించింది. కాని శబ్ద సాధకులు మరోవిధంగా ఈ ప్రయత్న నిరూపించాడు.

సహస్రారగతమైన అవక్తాక్షరరూపంకలుంది. దాన్ని సవిద్వి వన్నారు. స్వరవ్యంజనరూపాదికమైన మాతృ కోత్పత్తికి ఈ సంవి దువే తొలిదశ. ఆ బిందువు శ్రీకోణ చక్రాకార రూపాల్లో పరిణవి నాదోత్పత్తిని కలిగిస్తోంది ఆనాదంలో అకారాది 16స్వరాలు పుడుస్తూ ఆ స్వర సంయోగంలో వ్యంజనాలైన కకారాదులు పుడుతున్నా బిందు నాద కళలు పరస్పరం సంబంధాన్ని హింది అఖండమైన తత్త్వాన్ని నిరూపిస్తున్నాయి. కోణ బిందువు విసర్గలుగా ఉన్నా ఇలా బిందు—విసర్గ—స్వర—వ్యంజన రూపాలుగా వివిధస్థానాల్లోక వర్ణమాలగా సంవిత్ బిందువు వ్యక్తీకృతి హిందుతోంది. అకారా స్వరాలు విమర్శించకగా, అకారాది 16 వ్యంజనాలు ప్రకాశ బయటపడుతూ సమిష్టిమాతృ క శివశక్తి స్వరూపమని నిరూపిస్తున

అజ్ఞాత్రింశదం బిందు త్రయ సమిష్టి భేదై ర్వి భావితాకారా

షడ్ద్రింశత్తత్త్వాత్మా తత్త్వాతీతా చ కేవలా విద్యా

(కామకళావిలాపం 18 వ సూత్రం)

[అచ్చులు స్వరాలు, వ్యంజనాలు, హల్లులు, అనుస్వారత్రయం బిందువులుగాగల వ్యష్టి సమష్టి భేదాతచేత విభజింపబడ్డ స్వరూపంకల్గి 36 తత్త్వాలతోకూడి, దానికి అతీతమై పంచదశే విద్యారూపంగా ప్రకాశిస్తోంది)

మంత్రసాధకులు పృథివ్యర్థాన్నీ జపించి ఆ వర్ణంలో అంతర్లీనంగా ఉన్న శివశక్తి తత్త్వాన్ని ఉపాసిస్తారని అర్థం ఇలా వైఖరీరూపమైన వర్ణం సాధనలో మెల్లమెల్లగా తన నిజమైన అంత స్వరూపాన్ని సాధకుడికి పృథ్విక్షం చేస్తుందన్నమాట. సాధకుల శబ్దయోగ స్వరూపం స్థూలంగా ఇదే.

కనుకే వరాహజా స్వరూపాన్ని గురించి చెబుతూ కామకళావిలాస కర్త—పుణ్యానంద మునీంద్రుడిలా అన్నాడు :

వాచ్యార్థానామశేషేణ వేద్యవేత్స విదాత్మనాం

స్థితిః పరోభవేద్దోమ సర్వభేద విలాపనాత్

స్వాత్మరూప మహావహ్ని ర్భూలా రూపేషు సర్వదా

నిరింధనం చేద్ధరూపే పరమాత్మని సుస్థిరే

నిర్భ్యుత్థాన విలాపస్తు పరాహోమస్య మీరితః

[పు. 247]

[వేద్య, వేత్స స్థితులకు అతీతమైంది. ఆ వరాహస్థితి అది సర్వభేద విలాపనం (నాశనం) వల్లనే సిద్ధిస్తుంది. స్వాత్మరూపమైన మహాగ్నిలో ఈవాచ్యార్థరూపమైన సర్వభేదాలను హోమంచేయటాన్నే వరాహోమ మని సంప్రదాయంలో వ్యవహరిస్తారు.]

వాచ్యార్థాన్నీ, వేద్య (తెలుసుకోదగిన) వేత్స (తెలుసుకొనేవాడి) విత్ (జ్ఞానం)—ఈ మూడు భేదాలను అతిశయించడమే పరాహోమం,

మంత్రానికి వాంఛితార్థం ఉంది తప్పా వాచ్యార్థంలేదు. దా అతిశయించి సాధకుడు మంత్రాన్ని ఉపాసిస్తాడు.

కావ్యవాగుపాసన - రసధ్వని సిద్ధాంతం :

తాంత్రికుల్లాగానే అలంకారికులుకూడా కావ్యవాక్కును వాచ్య శాయి అయిన రసధ్వని సాక్షాత్కారంకోసం ఉపాసించాలన్నా అనందవర్ధనుని ధ్వనికారిక ఈ అర్థాన్నే చెబుతోంది.

యత్యర్థః శబ్దోనా తమర్థ ముప నర్తనేకృత స్వాధౌ
వ్యంక్తః కావ్య విశేషః స ధ్వనిరితి సూరిభిః కథితః

[ధ్వన్యాలోకం 1-13]

కావ్యవాక్కులోని శబ్దాలూ, అర్థాలు తమతమ వాచ్యార్థ అప్రధానంచేసి ఎక్కడ ఆ అర్థాన్ని [రసార్థాన్ని] వ్యక్తం చేస్తా అది “ధ్వని” — అని ఈ కారికకు అర్థం.

శబ్దం ప్రాకృతమని [పరా భక్యంతీ మధ్యమలు] వైతక్య [వైఖరి] రెండువిధాలన్న స్ఫోటవాదుల్ని అనుసరిస్తూనే అనంత నుడు ఆ ప్రాకృత ధ్వని సందర్భనమే కావ్యానుశీలన ప్రయో మన్నాడు. అందుకే వైకృతమైన శబ్దం దానితో రూఢినంబంధ అర్థం — అవి బోధించే వాచ్యార్థ ప్రతిపత్తి కావ్యార్థ గ్రహణ సే ప్రక్రియలో లోపించి — దాని నతిశయించిన వ్యంగ్యార్థం అభివ మవుతుందన్నాడు. కారణం కావ్యవాక్కు గోరూపమైన సరస్వతి ఆ తల్లితన్ను సాసించే కవిబాలకుల రసత్వ ష్టను తీర్చడానికి శ్రమ రూపమైన తన అంతఃస్థత్వాన్ని స్ఫురణరూపంలో నిరంతరం ప్రస ఉంటుందని అనందవర్ధనుడు ఒకకారికరాశాడు [దేవీం వాచవ యంత — ఇత్యాది పూర్వ మంత్రార్థాన్ని ఇక్కడ సంపదించుకోవడ

సరస్వతీ స్వాదు తదర్థవస్తు విష్యందముగా మహతాం కవీనామ్
అలోక సామాన్య మభివ్యన్తే పరిస్ఫురంతం ప్రలభావిశేషమ్

[ధ్వ. అ.

ఇక్కడ సరస్వతి అంటే “వాగ్రూప అయిన భగవతి” అభినవగుప్త పాదులు వివరణ చెప్పారు.

ధ్వన్యాలోకంలోని నాల్గు ఉద్ద్యోతాల చివరా అభినవగుప్తులు చతుర్విధాలైన వాక్కులను స్తుతించి కావ్యవాగుపాసనకూడా శబ్దయోగమే అని నిరూపించారు.

య దున్మోలనా శఙ్కైవ విశ్వమున్మీలతి కదాత్
స్వాత్మాయితన విక్రాంతాం తాం వందే ప్రతిభాం శివామ్

[పు. 172]

పారిజ్యం పోర్జిల్లనమాత్రం స్యాద్భేదేవా సూత్ర్యితే యయా
వందేఽభినవ గుప్తోఽహం పశ్యంతీం తవిదంజగత్

[పు. 310]

అసూక్రితానాం భేదానాం స్ఫుటతా పత్తి దాయినీమ్

త్రిలోచన వీర్యాం వందే మధ్యమాం పరమేశ్వరీం [పు. 550]

స్ఫుటేశ్వ తార్థ వైచిత్ర్య విహీన ప్రిసరదాయినీమ్

తుర్యాం శక్తీ మహాం వందే ప్రిత్యక్షార్థ నిదర్శనీమ్ [పు. 603]

రసంలో అభిన్నంగా ఉన్నవాక్కు ఉన్నీలనం పొందగానే కవి సోట శబ్దం నిర్గమిస్తోంది. అది మళ్ళీ రసంలోనే విశ్రమిస్తుంది. రసాభివ్యక్తికి అనుకూలమైన వ్యంజన సామగ్రిని కావ్యంద్యారా కలివాక్కు సృష్టిస్తోంది. గొణ తాత్పర్యాది అర్థాలూ, ఉపమాది ఆలంకారాలు అన్నీ వ్యంజన సామగ్రిలే, వీటిద్వారా ఒక తొణికమైన అర్థం స్ఫుటికృతమవుతోంది. అదే వాచ్యార్థం. నిదర్శనంతోనే కావ్యాధ్యయనం మొదలు పెడతాం.

అంటే కావ్యంలో బయటికి కనిపింపే కథ, పాత్రలు, వర్ణనలు — వీటిని చదువుతూ, నాటక రూపంలో చూస్తూ పోగా పోగా “స్మరణ” మీద క్రమంగా ఆ కథకు పాత్రలు పాత్రల ప్రసన్నత్వికి వర్ణనలకు ఒక అంతరార్థం ఉందన్న “స్మరణ” కలుగుతుంది. ఎవరికి :

సహృదయునికి అని ఆనందవర్ణనుడు సిద్ధాంతీకరించాడు. ధ్వని ప్రధానమన్న విషయం ఋషులచే ముందే చెప్పబడినా సహృదయు మనః ప్రీతితోపం దాని స్వరూపాన్ని వివరిస్తానన్నాడాయన.

(చూ. ధ్వ. ఆ. 1-1)

ఆ సహృదయుడు నిమగ్ని లేని పరిశుద్ధమైన అద్దంలాండి కృష్ణుని కలివాడని అభినవగుప్తపాదులు వ్యాఖ్యానించారు. సాధారణ మనుషుల మనస్సులు ఎంత పొండిత్యం ఉన్నా రకరకాల రాగదేవులతో మగిలి పట్టి ఉంటాయి. నిరంతర కావ్య శాస్త్రాభ్యాసం పండిత శుశ్రూషవల్ల ధార్మిక ప్రవృత్తి తోడి జీవనశైలివల్ల మనసులో అసూయాద్వేషాలతోకూడిన ఆ “మలినం” ప్రక్షాళితం అవుంటుందో అలాంటి విశుద్ధ మనస్సులు వైఖరి శబ్దాన్ని “దీపం” అని గ్రహించి హృదయాకాశంలో దాగి ఉన్న మరో మహద్దా వెదుక్కొగలరట.

ఆ విశుద్ధ మనస్సుని మనోవ్యాపారాన్ని “స్మరణ” అని ఇంటి చెప్పింది. ఏనాడో తప్పిపోయిన వస్తువునో, మనిషినో గుర్తిస్తున్న లోపలే దాగిఉన్న ఆ రసార్థాన్ని వైఖరి శబ్దం మరలా గుర్తింపజేస్తే అందుకే దీని అభిజ్ఞాతార్థం అన్నారు. ఈ దార్శనిక ధర్మాన్ని ప్రత్యేకం అన్నారు.

ప్రత్యభిజ్ఞా నిర్వచనాన్ని పరిశీలిస్తే కావ్యశబ్దోపాసన ఎలాడమవుతుందో మనకు బాగా తెలుస్తుంది. ప్రత్యభిజ్ఞా సిద్ధాంతం కాశివాద్వైత సంప్రదాయంలో పుట్టిన ఒక అత్యుత్తమ దర్శనం ఈ సత్యాన్ని తొలుత సోమానందుడు “శివదృష్టి” అనే గ్రంథంలో ప్రతిపాదించగా అతని శిష్యుడు ఉత్పలాచార్యుడు “ఈశ్వర ప్రత్యభిజ్ఞ” అనే గ్రంథంలో ఈ సిద్ధాంతాన్ని విపులీకరించాడు. క్షేమరాజు “ప్రత్యహృదయం” అనే గ్రంథంలో ప్రత్యభిజ్ఞ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవచించాడు.

కావ్యంలో వాచ్య వ్యంజన లక్షణాలను ఒకేసారి గుర్తించే ధర్మం ఈ “ప్రత్యభిజ్ఞ” వల్లనే కలుగుతోందని ప్రత్యభిజ్ఞ నిర్వచించింది.

స్మరణనుభవారూఢ సామాన్యభిక్షరణ్యభిక్ష :

సంసారేంద్రియ జ్ఞాన ప్రత్యభిజ్ఞా ప్రకృతికా

అని భాస్కరకరుని నిర్వచనం (శివశంకర ఆవస్థి ఈ క్లోకాన్ని ఉదహరించాడు) కావ్యంలో వాచ్యర్థ ప్రతీతిని సామాన్యాధికరణాన్ని గ్రహిస్తాయి. శబ్దాన్ని ఛందోగతినాధారంగా చెవులు గ్రహించి స్పందిస్తాయి. ఇలా కర్మేంద్రియానుభవంగా వాచ్యార్థ గ్రహణం ప్రారంభమవుతుంది. శబ్దాలంకారాలన్నీ ఇలా బాహ్యేంద్రియ తృప్తిని కల్పించేవే.

ఉపమాద్యర్థాలంకారాలలో జ్ఞానేంద్రియ వ్యాపారం మొదలవుతుంది. కలి వివక్షిత మనోభావాన్ని కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియాలు గుర్తించగా స్మరణం మొదలవుతుందన్నమాట, అది చేతస్సు చేసేపని అది సంస్కారగతమైన వాసనను ఆధారంగా ఈపని మొదలుపెడుతుంది.

ఆ వాసనకు విస్మృతిపొందిన ఒక మహాజ్ఞానాన్ని త్రవ్విపోసుకునే లక్షణమొకటుంది. ఆ త్రవ్విపోసుకోవటంలో అది “వలవంత” పొందుతుంది. వేదన పొందుతుంది. జననాంతర సౌహృదాలను నెమరువేసుకుంటుంది. ఆ స్మరణ స్థిరమైన భావమే స్థాయీరూపంగా మనుష్యుల్లో నిరంతరం ఆత్మజ్ఞానాన్ని గుర్తుకుతెస్తున్నది.

దేన్ని ఆధారంగా అంటే : — కావ్యంలో వాగ్రూపంగా ఉన్న భగవతిలోని విమర్శ లక్షణం కారణంగా. ప్రకాశరూపంగా ఉన్న శివ తత్వాన్ని ప్రత్యభిజ్ఞాతం చేసే ధర్మం కావ్యవాక్కులోని వైఖరికి ఉంది.

[Prati + abhi + jna — Pratyabhijna — అని నిర్వచనం చెప్పారు. ప్రతి-ప్రతీవం (స్వతిరేకమని) అర్థం) - తెలిసినా మాయ వృతమై విస్మృతిపాలై దాని అర్థం. అభి-ఉన్నుభంగా సమీపంలో ఉన్నదని అర్థం. జ్ఞా-అంటే తెలుసుకోవటం. ప్రకాశం లేదా కాంతి- అదే జ్ఞానం ప్రత్యభిజ్ఞ అంటే ఆత్మజ్ఞానమని అర్థం. (చూ. జయదేవ్ సింగ్ ప్రత్యభిజ్ఞా హృదయం- హిందీ గ్రంథం : 1977 : 117)]

ఈ వద్దతి ప్రక్రియలో సహృదయుడు లోనికి మునిగి తన మన నేత్రంతో కావ్యలోకాన్ని దర్శించటం మొదలుపెడుతున్నాడు. శబ్దానిః లోకంలోలేని ఈ స్మరణ ధర్మం కావ్యంలో అదనంగా చేరుతోంది. దీన్నే

వ్యంజన ధర్మమని అనందవర్ధనుడు సిద్ధాంతీకరించాడు. ఈ ధర్మకావ్య శబ్దంలోని బాహ్యవరణలు తొలిగిపోయి అంతస్స్వరూపం బ్జాతంకావటం మొదలవుతుంది.

ఆపుడు సీతారామపిత్రులు శాశ్వతమైన దాంపత్య ధరకరుణ రసానికి ప్రతీకరై సహృదయునిలో శోక స్థాయిని ప్రబు అలనాడు వాల్మీకికి క్రొంచ మిధున ఘట్టంతో పట్టిన ధార్మిక మరలా ఘటింపజేసి వాడి తొకిక ఆధ్యాత్మిక జీవితాలకు కలవుతు

ఇలా కావటానికి రహస్యమంతా కట్టా కి ఉన్న ప్రచేతనలోనే ఉంది. ఏ ప్రచేతనశక్తి మహర్షులకు వేదమంత్రాల్ని సజ్జాయో అదే ప్రసేతనశక్తి కలిసి కావ్యరసాన్ని దర్శించేలా శా అదేశక్తి సహృదయునిలో కావ్యతత్త్వ దర్శనాన్ని కల్గిస్తోంది. అనందవర్ధనుని ధ్వన్యాలోకానికి లోచనం రచిస్తూ అభినవగుప్త

“సరస్వత్యైస్తత్త్వం కవి సహృదయాఖ్యం విజయతే”

అని మంగళశ్లోకంలోనే కవి సహృదయులు సరస్వతీ తత్త్వానికి ముఖాలవంటివారని చెప్పాడు. శివశక్తులనడుమ ఏ దివ్య దాసాగుతోందో ఆ ప్రకాశ విమర్శస్వరూపమైన సంయోగం కవియుల నడుమకూడా నిత్యమూ జరుగుతోంది.

దీనికధారం శబ్దానికి ఉన్న వ్యంజనాశక్తి. కవి మంత్రంలాగా ప్రయోగిస్తున్నాడు. బహుపురాణ సముచ్చయచేత పరమ పవిత్రీకుడైన నన్నయ భట్టారకుడు కచుడు కుక్రుజ్జీవితుణ్ణిచేసిన ఘట్టంలో శబ్దానికి కవి ఆధానించే ఈ మంగురించి ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్పాడు.

విగ్రహజీఘడై పడియున్న వేదమూర్తి

మోహనవేత న జీవించెదై వెలంగే

భనుజమంత్రి యుహూరణ దశచేత

నభిహితంబగు రజ్జు మనట్లహోచె

(అది-3-127)

ఈ పద్యంలో ఉన్న వెలింగి, ఉచ్చారణ దక్షత, ఆభిహితత్వ అన్న మూడు అంశాలు శబ్దయోగదృష్ట్యా చాలా ముఖ్యమైనవి. విశ నాథవారు వెలింగి అనే మాటను వ్యాఖ్యానిస్తూ ఇలా అన్నారు :

“అతని చేతిలో పొశుపతాస్త్రము వెలుగుచున్న (శి-1-332) దన పొశుపతమతని యధినమందున్నదని యర్థము”

(చూ. నన్నయ్యగారి ప్రసన్నకథాకవితార్థయుక్తి

ఆ స్వాధీన శబ్దశక్తి సంపన్నుడు ఉచ్చారణదక్షుడు అవుతాడనుష్ఠానాన్ని తెలిసి ప్రయోగించినవాడు స్యర్థంలో కామధుక్కు అవుతాడన్న శాస్త్రనియమం ఈ అర్థానికి వ్యాఖ్యానమే.

“మనసాత్ త్రాయతే” , మననంవల్ల రక్షిస్తుంది) — అనిమంత్రిర్వచనం. అలాగే కావ్యశబ్దంకూడా “స్వంతాత్ అవశోధతే” — అని చెప్పవచ్చు. ఆ స్వరణ లక్షణాన్ని శబ్దంలో ఘటించటమే ఆభిహితత్వం. భాట్య మీమాంసకులు ఆభిహితాన్నయవాదులు, వాక్యార్థం వాచ్ఛవేత ఒక్కసారిగా వద సంఘటనచేత ఆభివ్యక్తమవుతుందని వాదించారు. స్ఫోట దీనికి సంబంధించిన వాగర్థ దర్శనమే. “వాక్ స్ఫోట” అని భర్తృహరి పిలిచినదాన్ని “అసంలక్ష్యక్రమ వ్యంగ్య”మననందవర్తనుడన్నాడు. వదాలు తమ ఆధారను ఒక క్రమంలో అనయింపజేసుకొని వివక్షితార్థాన్ని చెప్పేపద్ధతిని సంలక్ష్యక్రమ మన్నాడు ఈ రెండూ పద్ధతులూ కవి వివక్షించే రసార్థాన్ని వ్యాఖ్యానించేవే.

ఇంతకీ పైపద్యంలో కవి బోధించిన అర్థం ఏమిటి? శుక్రని అనినార్య పరిస్థితిలో శిష్యుడైన కచునికి సంక్షిప్త నిమంత్రోపదేశ చేయాల్సివచ్చింది. పొట్టలో ఉన్న కచునికి బోధించాడు కచుడు ఒక పదక తప్పదు. పడితే తాను చావక తప్పదు. అయినా శిష్యుని మనముకంతో గుర్రపు మంత్రిత్వాన్ని ఉపదేశించాడు.

ఒకసారి బోధించిన మంత్రం శిష్యుడిలో స్థిరపడింది. ఆశిష్యుడేదవిద్యకు గురువైన బృహస్పతి తనూజాడు. కచుడు — శిఖరప్రాయుడని అర్థం. గురుబుధం తీర్చుకోవటానికై మరలా మంత్రాన్ని ఉచ

రించాడు. కవి శబ్దంచేత సహృదయునిలో రసబోధకలిగినట్లుగా శుక్ర కచుని శబ్దోచ్ఛారణచేత మరలా ప్రాణాన్ని పొందాడు.

ఇక్కడ ప్రాణం పోవటం మృత్యువు అదేవిస్ఫుటి. అత్మజ్ఞా విస్మరణమని దీన్నే అన్నారు. దాన్ని ధార్మికుడైన కచుడు తొలి చాడు. గురువు బ్రతికాడు. ఇది కథలోనిలోపలిపాఠ.

సహృదయునికి ఈ అర్థం తెలియగానే కలిగే మనఃప్రీతికి ఒక జ్ఞానే దేశ ప్రయోజనం కూడా ఉంది. అదే గురుశిష్యబాంధవ్యంలోని పి పుత్ర సంబంధం. “అత్మావై పుత్రనామాపి” అన్న పైదిక మం తాత్పర్యాన్ని ఈ కథ సూక్ష్మంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నది.

ఇలా కావ్యశబ్దం జ్ఞానప్రదాయకమవుతోంది. అజ్ఞానం కే వస్తువిషయక పరిజ్ఞానం కాదు. అత్మ విషయకమైన పరిజ్ఞానం అందుకే భారతాదిమహాత్మిహాసాల పారాయణంవల్ల అపమృత్యువు నశి దీర్ఘాయువు కలుగుతుందన్నారు. (ఆయురర్థులకు దీర్ఘాయురవాప్తి అని భారత కావ్యగాన ప్రయోజనంగా నన్నయ్యగారు చెప్పారుకూ

ఈ కారణంచేత భారతీయులకావ్యవాగుపాసన ఒక “వాగ్గేయ” గా భావించబడింది, సంగీతం నాదయోగమని పిలువబడింది. (ఆనందకుమారస్వామి (‘The dance of Shiva’) నాటకం చాక్షుష వని పిలువబడింది. ఇన్నిటికీ పరమగమ్యం సాధకుణ్ణి అత్మజ్ఞానంతుడిగా మార్చటమే. వాణ్ణి ముముక్షువుగా తీర్చిదిద్దటమే. పా భారతీయులు శబ్దాన్ని, స్వరాన్ని, అఖినయాన్ని, శిలను, యోగ నకు మాధ్యమికాలుగా గ్రహించారు. అన్ని కళలనూ సరస్వతీ అపలుగా భావించారు. అన్ని కళలనూ భగవదర్పితాలుగాచేసి ిజీవులై బ్రతకారు. ఏ కళకూ “వాచ్యార్థ ప్రతిపత్తి” పరమ ధ్యే కాదన్నారు. అన్ని కళారూపాలకూ రసమే పరాకాష్ఠ అన్నారు. ఆ స్వరూపుడైన భగవంతుడు బ్రహ్మానంద స్వరూపుడుగా; కావ్యాన దానికి కించిత్తు ఎడంగా ఉన్న రసానంద స్వరూపమన్నారు.

కావ్యవాక్కు రసంలోనే చరిస్తుంటుందని భారతీయులు సిద్ధా కూడా చేశారు.

“సా వాగ్ యోగ సప్తత్రి”

అని ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణికారుడు అపూర్వంగా నిర్వచించాడు. ఇత భారతీయుల కావ్యవాగుప్తాసన యోగ భూమికకల్పి జ్ఞాన సాధనం ప్రకాశించింది.

పాశ్చాత్యులలో కూడా మతపరమైన గ్రంథాలలోని ఈ వాచాద్ధాతిశాయి ధర్మాన్ని కావ్య వాఙ్మయంలో దర్శించటం జరిగి ఉం ధ్వన్యాలోకం లాంటి అపూర్వశాస్త్రం పుట్టి ఉండేదని Rámiero A-Gno ‘ఒకచోట అన్నారు. *

భారతీయులలోని ఈ అపూర్వత వాక్కును భగవతీ స్వరూపం భావించి ఉపాసించటంలోనే ఉంది. అందుకే భిన్న శాస్త్రాల మధ వమన్వయం సిద్ధించింది.

“మహా ఆర్థః సరస్వతీ ప్రవేశయతి

కేళనాభియో విశ్వా విరాజతి” (ముక్కు 1-3-12)

అని వేదం సరస్వతికి ఉన్న ఈ ప్రవేశనధర్మాన్ని కీర్తించింది. ఆధ నిక మహర్షి సావిత్రి రహస్య వ్యాఖ్యాత అయిన శ్రీ అరవిందుడు ఈ మంత్రానికి అర్థం ఇలా చెప్పారు :

“Sarasvati brings into active consciousness in the huma being, the great flood or great movement, the truth-conscious ness it self, and illumines withit all our thoughts”

(The sever of Veda

ఇంతవరకు చర్చించిన శబ్దయోగ భూమిక నేపథ్యంలో ఈ మంత్రార్థాన్ని ఇలా చెప్పవచ్చు.

“Had it been developed in a literary direction, we woul have had a sort of counterpart to the conception of Anand vardhana” (Aerthetic Experience According to Abhinava

శబ్దం సరస్వతీ రూపం. దానికి మనిషిలో వస్తు భావ సు
 కల్గించే శక్తితోపాటు భావస్ఫురణను కలిగించే ఒక శక్తి ఉంది.
 ఒక ప్రవాహరూపమైన కదలిక. సత్యస్పృహ దాని ధర్మం. భావ
 ఉద్బింపం చేయటం దాని లక్షణం కనుక శబ్దం ఉపాస్యమైన దివ్య
 ఆ శక్తివేతనే ప్రజ్ఞానం కలుగుతోంది. కర్మ ప్రచోదన కలుగుతే
 ఆత్మదర్శనం సిద్ధిస్తోంది. ఆ భగవతికి నమస్కారం.

‘సరస్వత్యేవేషా ఘటయతి యథేష్ఠం భగవతీ’

(ధ్వ. ఆ.పు.

అనుబంధం - I

వక్స మర్చనము

ఇది వాగ్దేవికి సమర్చనము. వాక్కులతో సమర్చనము. దేవీస్వరు పము వాక్కు. ప్రమాణముగలదు. “దేవీం వాచమజనయంత దేవా తాం శిశ్వరాపౌః పశవోవదంతీ” త్యాది మంత్రములు. బ్రహ్మదేవు ఖార్యగా సరస్వతి చెప్పబడుచున్నది. ఇది పురాణ ప్రసిద్ధ వి యము. అనురమున “బ్రహ్మీతు ఖారతీ ఖాషా గీర్వాగ్వాణీ సరస్వ అని సరస్వతికిగల నామాంశరములలో వాక్కుకూడ చేర్చబడినది ఈ వాక్కు ఎవరు ? ఏమీ?

“అదొకపేరు. అనగా శబ్దముకదా! శబ్దమున్నప్పుడు ఆ ముండకపోదు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొనియే శబ్దము పుట్టుచున్నది అర్థమనగా విషయము-వస్తువు, రూపము శబ్దము నామమ రెంటిలో ఏది ముందు? వస్తువులేనిపుడు శబ్దములేదు. రూపము పుట్టి తరువాతనే నామము.....సృష్టివేళ పరమేశ్వరుని సంకల్పవ సనుసరించి ద్రవ్యసృష్టి ఏర్పడినది సంకల్పమే ఖావము. అ అర్థము. దానిసనుసరించి పుట్టిన వస్తువు శబ్దము కావున అర్థము శబ్దము తర్వాత అనగా రూపము ముందు నామము తర్వాత!”

[తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు స్పంద సౌందర్యము (1974

పై వివరణము ఏమనుటకు పాక్షిక సమాధానము. ఎవరూ ప్రశ్న పొరాణికమైనది. వీణాపుస్తకధారిణి ఆగు ఒక స్త్రీ దేవతని వ్యవహరింతురు. కాని ఏమి అనుప్రశ్న తాత్త్వికమయినది. దేవత సృజించిరి. అదొక స్త్రీతత్త్వము. ఇది షరోక్ష గిరూపణ.

సానోమండ్రేషమూర్జ దుహానాథేనుర్వాగ స్మానుప సుష్ట
 —నిరుక్తము .11.వ అధ్యాయ

యాస్కుని వ్యాఖ్యానమిట్లున్నది. వ్యక్త వాచశ్చ వాచశ్చ, సానోమద నార్థంచ రసంచ దుహానాథేనుర్వాగ సే పైతు సుష్టతేతు — అని.

రస దోగ్ధలాదేవతలు. రసప్రసవణరూపి గోమాత ఈ వత. ఇది ఎట్టి ఉపమానము? సకల ప్రపంచము ఆవరించి శబ్దతత్త్వము గోవు. చేతనాచేతములందు శబ్దములేని చోటులే.

యద్వాగ్ద్వదంత్యవి చేతనాని రాష్ట్రీదేవానాం నిః
 మంద్రాచతస్త ఊర్జం దుదుహే పయాంసి క్వసిదస్యాః
 పరమం జగామ॥

ఈ ప్రపంచకమున ఆకాశము శబ్దగుణముకలది. “శబ్ద అని పరమాత్మగీత. ఆకాశమనగా శూన్యము. వాయువు శబ్దవం గంధవహమగునట్లు, కాపున ఆకాశమున వాయువుతో శ ప్రసరించుచున్నది. దహరమాకాశమను కొన్నచో ప్రాణము వ వన్నచో శబ్దము హృదయాకాశమున చలించు చున్నదనవ దేవతలకు భేదరులని పేరు. సుషనసులనియుపేరుగలదు. శాద్యాః సుమనసః — అని మంత్రము. ఈ అభిప్రాయమ కలిపి చూచినచో మనకు తాత్పర్య రూపముగ మిగులున సుమనసులు శబ్దమును సృజించిరి — అనుట. భావమునుండి పుట్టుటనగా ఇదియే. ఇది నిదాన నిరూపణ. ఇది అవ్య వ్యక్తముగా మారుట.

కాపున శబ్దమంతటనుగలదు. శబ్దములేమిని కూడ ని

అశబ్ద పదములచే వ్యవహరింపవలయును కాని భావమును భావముఖమున తెలుపుటకు వ్యక్త ప్రపంచమున నెడములేదు. ఈ వ్యక్త శబ్దమునుకూడ వాక్కుని వేదము పిలిచినది. ఇది చెవికి వినిపించెడిధ్వని తరంగ రూపదశ. మరి మూడంతర్దశలును గలవని శివాద్వయవాదులు గుర్తించిరి.

“చత్వారి వాక్పరి మితాపదాని” అని వీరి దృష్టి
పరా-పశ్యంతీ-మధ్యమ-వైఖరులని ఆ దశలు నాలుగు.
పరావాక్ మూలచక్రస్థా-పశ్యంతీ నాభి సన్ధిస్థా
హృదిస్థామధ్య మూన్యస్త-వైఖరీ కంఠదేశగా
వైఖరీ హిక్మతోనాదః-పర శ్రవణగోచరః

(పరమల ఘమంజూష

భిన్ననమతీయుతీ అంతర్దశలను భావించు పద్ధత్యందు భేదములున్నవి కొందరు మధ్యమా పశ్యంతులే అంతర్దశలందురు.

వైఖర్యామధ్యమాయాశ్చ పశ్యంతాశ్చైతదద్భుతమ్
అనేక తీర్థ భేదాయాస్త్రియావాచః పరంపదమ్

నాదమును భావించువారు నాభినుండియే నాదవికృతి అందురు. ఇది ఆహతనాద విషయము.

నాభి హృత్కంఠ రసన నాసాదులయందు - (త్యాగరాజు)

“శోభిల్లు సప్తస్వర ”

ఎవరెట్లు భావించినను గుర్తింపదగిన అంశము అంతశ్శ్రమున్నదనుట నోటవలకని చెవికి వినిపించని ఆ శబ్దమున యోగులు భావింతురు. హృదయనాభి మూల చక్రములందు పలకెలుగులు చిమ్మెడి ఆ వాగ్దేవతనే భిన్న నామముల యోగుల

కవులు సహృదయులు భావించుచున్నారు. యోగి ధ్యానము : గాని, కవి కావ్యవస్తు సంభావనమునకాని, సహృదయ (సుమనసునీ) కళాభావనమునందుకాని - ఈ భావపరం : క్రమ విన్యస్తములై వృత్తాకార పరిభ్రమణ రూపచిత్త నివృత్తి కల్పించును.

పైన చూపబడిన మూడంతర్దశలందు మూడును మూలను ప్రయోజనములను నిర్వర్తి - చును, నిత్య వ్యవహార ప్రపంచమున గలవై ఖరీ వాక్కు ప్రత్యక్షోద్దనిదర్శని, అప్రమములను అర్థములను ప్రత్యక్షముగ స్రవరించగల్గినది పుట దీని మూలముగనే సంఘమున ఒకరితో ఒకరు సంభాషి సంభవించుచున్నది. భాషను సామాజికమగు వస్తువుగా భావించు వారు కేవల మీ దశయందు వాఙ్మయించువారు ఆధునికమః శాస్త్రములన్నియు ఈ మొదటి దశయందు తమ పరిశీలన జరుపును.

కాని ఒక సాహితీ తత్వ శాస్త్రములను వేదాంతమును త వాక్త్రయమును గూర్చి మీ మాంసింపక తప్పదు. ఆ గుప్త పాదులను కాశ్మీర శివాద్యయాచార్యుడు ఇట్లని స్తుతిం

అనూత్రితానాం భేదానాం స్ఫుటతాపత్తిదాయినీం
త్రిలోచన ప్రియంవందే మధ్యమాం పరమేశ్వరం,
ప్రాజ్యంప్రోల్లాసమాత్రం స్యాద్భేదేనా మన్త్రితేయ
వందే భినవ గుప్తోహం పశ్యంతీ తమిదంజగత్
యదున్నీలని శక్త్యైవ విశ్వమున్నీలతిక్షణాత్

స్వాత్మాయతన విశ్రాంతాం తాం వందే ప్రతిభాంశివా

(ధన్యాలోకలోచన వ్యాఖ్యపుటలు 520, 17, 164)

పై శ్లోకములు ప్రత్యక్షముగా ఈ వ్యాస ప్రయోజనమును సమర్థించునవి - నిరూపించునవి. మ ధ్య మ వైఖర్యర్థమును స్ఫుటీకరించునవి. పశ్యంతి సర్వజగత్తునే ఆకారముగా దర్శించు జ్ఞానమూ - కేవలము యోగి గమ్యము. పర ప్రతిభ స్వాత్మాయ తన విశ్రాంతి ఇది స్వాత్మాయతన విశ్రాంతి ఎట్లు?

సాప్రసూతే కుండలినీ శబ్ద బ్రహ్మీమయీ విదుః
శక్తింతతో ధ్వని స్తస్మాన్ నాదస్తస్మాన్ నిరోధికా
తతోర్ధేందు స్తతో బిందు స్తస్మాదా సీత్ పరాతతః
పశ్యంతీ మధ్యమా వాచీ వైఖరీ శబ్దజన్మభూః
.. (శారదా తిలకుడు)

దీనిని ఉదహరించి సర్ జాన్ ఉద్రాఫ్ ఇట్లనుచున్నారు.

కుండలినీ నుండి శక్తి, శక్తి నుండి ధ్వని అనగా పరా పశ్యాంతుల నుండి ధ్వని మార్గమున మధ్య మార్గమును దాటి వాక్ప్రయత్నజమై వైఖరీ పుట్టుచున్నది. (షట 226)

కావున మరల కుండలినీ సంయోగమే స్వాత్మాయతన విశ్రాంతి కావున మరల వైఖరీ అంతర్నిహితమే అగుచున్నదని అర్థము సత్త్వ రజస్తమోగుణ సమన్వయమును దీనికి నిదర్శనము రజోఽనువిద్దమగు సార్త్వికము శబ్దప్రపంచము బయల్పడలుటకు హేతువు. కావున సత్త్వమునందే పర్యవసానము. ఇది సహజమగు పద్ధతి వ్యక్తము వ్యక్తమున లయించుట అనగా ఇదియే.

యోగి ధ్యానమున పొందు అనుభవమునకు సహృదయుని కళా భావమునకు గల సామ్యమీ వాగ్దశలందే యోగికి - తాపసికి

భేదమున్నది. తాపసి తన భావములను నియమించుకొన దమన మిచ్చట ప్రధానము. యోగి వ్యక్త వ్యక్తములను సయించు కొనును. ఇట దమనక్రియ లేదు. శమనమున్నది. ప్రశమనమే విశ్రాంతి, బాహ్య మాభ్యంతరమున విశ్రా పొందును. అది బాహ్యమగు వస్తువునకు గల సహజశక్తి హైర్యమగు పర్యవసానము వస్తువునకున్న ప్రచేతన శక్తి ప్రయోజము కల్గినదే. ప్రచేతనత్వము బాహ్య వస్తువున అంతరిక ప్రకాశమును చూపగలది కావున స్వాత్మ జ్ఞానము ముఖముగా పొందింపబడుచున్నది. కావున వస్తువు సమర్పణి వాక్కు బాహ్యరూపము నందగల వస్తువు కావున సమర్పణియ

వాక్య మర్చనమనగా ఇదియే ఇది సగము

విరాట్స్వరూపమున్నది. అందుభిన్నగోళములు, గోళమున దేశములు దేశమునభిన్న ప్రాంతములు, భిన్నజనులు, జనులై భిన్న అవయవములు - అన్నిటను మరల విరాట్స్వరు సూక్ష్మరూపము నంది ఉన్నాడు. మరల భిన్న గోళములు, గో భిన్న దేశములు-మరల ఇదే వరుస. అటు పరమాణు సంబంధ గూర్చి పరిశోధించెడి పండితులిట్లే చెప్పిరి ఇదియే వస్తువున స్వాత్మ ప్రకాశమనగా, వస్తువు వస్తువుగా నిలవదు. భావమున వసించి తీరును. భావమును భవమునలయించును. అను యందు వస్తుభావములు భిన్నములుకావు. ఆ దశయందొ విమర్శ-దేవీతత్త్వము మరొకవైపు ప్రకాశము-శివ తత్త్వః స్థూలసూక్ష్మ భేదాత్మక ప్రపంచమంతయు అచ్చట సమన్వయ నొందును. అది కేవలమనుభవము, ఆ అనుభవము ఒక కాలము జరిగిన వేయి ఏనుగుల సత్తువ, వేయి చక్రవర్తుల ద

కోటి విప్రులతత్త్వము, కోటి అచ్చరల సౌందర్యము ఒక్క సారి ప్రాప్తించును. నిజ జీవితమున కార్య కలాపములకు కావలసిన శక్తి ఏపొటిది?

దానిని సాధించుటకు ప్రయత్నింపవలసిన అవసరములే బలవంతమున ఇంద్రియములను నియమించుకొనవసరములే ఈ జగత్తునగల వైవిధ్యమును-అందులోగల చరాచర రమ్యతను-అందునగల అంతస్యతమును భావింపుము మధ్య పశ్యంతీ ముఖములుగా ఆ అనుభవము ప్రతిభాసమగును. ప్రపంచమునంతయు ఒక చిత్రమువలె సూక్ష్మముగ మార్చి భావనేత్రము ముందుంచును అది తరగి మరి ఒకటి దానిపై ఇంకటి. ఇట్లు లోన సర్వమును నిర్వహించెడి వాగ్దేవియే., ఆమె కణయే ఇంత భావనమును చేయించు చున్నది.

ఈ భావనకు సమర్థముకాని వానికి వైఖరీ రూపవ మంత్రము పొదేయమగుచున్నది - మంత్రము శబ్దశక్తినిప్రకాశముగ కల్గినదనుటకు సమాధానమిచ్చట ఉన్నది. సంగీతమతస్మయ్యుడై వినువాడి అనుభవమును పొందగలడు. ఒక్క శబ్దమున కొకస్థాయిఉన్నది. ఆస్థాయి మూలాధారాది భిన్నస్థానలందొకచో కుదురునది. అచ్చట ఒక విలక్షణమగు స్పందమున ఆ స్పందము ఒక భావ తరంగమును కడల్చును-అది మరి దానిని-ఇట్లు ఆ వృత్తరూప పరిభ్రమణ మానందమున నిరసందును. ఇది ఎంతసేపు? అది భగవచ్చేష్ట. మనచేత ఉనకాదు. ఒక్కొక్కసారి వృత్తి మిక్కిలి చిన్నది. ఒక్కొక్కే భిన్నపూనసిక దైహిక దశలందది భిన్నముగ ఉండును. ఒక్క మిక్కిలి పెద్దది. భిన్న రాగములు భిన్న తాళములు గతులనడ ఎప్పుడో ఆ నిర్వృతి. అట్లే మంత్రము సయితము అతః క

ప్రభోధ రూపమగు జ్ఞానమును కల్గించును. మోహవిష్టచ తాకిన దశనుండి ఈ సాత్త్వికభాసానందస్థితికి నడుమగల ప్రమును నిర్వహించు వస్తువు వాక్కు. ఇది వాక్పమ రచన తక్కిన సగము

ఇట్లు వాక్కు వాక్కునే సమర్పించు కొనుచున్నది భాదేశమున ప్రపంచమున ఈనాడుగల అసమన్వయూప సిద్ధములకు, వాదములకు, భేదములగు సమన్వయ మీ భావన కూర్పవలయును, సంపూర్ణత దీని ప్రత్యేకత.

ఆర్పమగు జీవితమున మానవునికి ప్రకృతిలో తొదమున్నది. ఈ సర్వసృష్టిని ఒక వస్తువున భావించగల Macroscopic Understanding తోపాటు కంటికి కనిపించని అణువు ఈ సర్వసృష్టిని భావించగల Microscopic Understanding ఉన్నది - ఇదియే ప్రకృతిలో తొదాత్మ్యమనగా గుడి కట్టుదుమన దేహమునే ఆలయముగ మలతుము. ఆత్మస్థానమున దే ప్రతిష్ఠింతుము. దీనిని గర్భమందుము. తనలో తనను చూచునుటకు భారతీయుడు మాధ్యమిక (Medium) ముగ వానాశ్రయించును. వస్తువు నుండి భావమువై పు ప్రస్థానముచేటలోవ్యక్తి దేశకాల బద్ధములగు వైయక్తిక దశనుండి సర్వమాసంపూర్ణిలోని ఐక్యతా సమిష్టి, సూత్రమువై పు పయనించ శాంతిపాఠ పరనము భారతీయుల విలక్షణత. జగత్తు సంత జీవరించిన అట్టి మహర్షి వాడీయే.

వసుధైక కుటుంబకమ్

అని ఆశంసించగలడు. ఈ విశ్వ భావనా తాదాత్మ్యమ 'పింపొందించుటకే వాగ్దేవి సమర్పణము ప్రధానము. తన శబ్దములను వినుట నేర్చుకొనినపుడే బయటి శబ్దములను మానః సరిగా వినగలడు. కావున నీ ప్రయత్నము - వాక్సమర్పణము

అనుబంధం - 2

వాగర్థాద్వైతము

ఈ వ్యాసమున వాక్కును గురించి, అర్థముతో దానికి అవినాభావసంబంధమును గురించి చర్చింతును.

కాళిదాసుస్తుతి ఒకటి ప్రసిద్ధము వాగర్థా వివసంపృక్తా మరి ఒకచోట ఇతడే "తమర్థమివ భారత్యా" అనియు వ్రాసిన కవి అగువాడు వాగర్థముల సంవృక్తతను భావించినచో దో. లేదు శాస్త్రకారుడీ విషయమును నిరూపించుటకు మిక్కిలి శ్రమ వలసి యుండును. శ్రమ ఎందులకనగా లోకము బుద్ధికి హితముగ ఉండునది కావ్యము హృదయ సామీప్యముగ లోకము నందలి మనుష్యుడును ఒక్కొక్కసారి హృదికముగ ప్రచుటగలదు. కాని లోకమున ఎక్కువ వ్యవహారము బుద్ధితో బడునది ఈ దృష్టి ఎట్టిదనగా సాధ్యసాధన దృష్టి అనగా : న్నది ఎందులకు - తినుటకు క్రుశ్చిపోయినది ఎందులక పొరవేయుట కనుసమాధానముకాదు. అచ్చట పురు సాధనముల గ వండు క్రుశ్చుయును కార్యము నెరవేరిన హేతు హేతు మద్భావమును భావించు వారి నై యాయ దురు - అనగా నై యాయకులనబడువారు

(చూ అంధ్రప్రతిక ఉగాది సంచిక ఏప్రిల్ 1979)

ఒక నాడుండి ఈనాడు లేరని తాత్పర్యము కాదు ఎ: ను ఉన్నదీ ఈ సూనసిక దశ. ఇదొక వికల్పము. ఈ వికల్ప ప్రభావితుడైన వానికి లోకమంతయు సాధ్య సాధన సంబంధ ముగ కనిపించును.

కాని కవిపూత్ర పూనాడును, ఈ నాడును ప్రయత్ని కాని అప్రయత్నితుడైనాని భావమునకు-వాక్కుకు నడుమ ర్భాష్య సంబంధమునే భావించుచున్నాడు. స్థూలముగా వా: ల అద్వైతమునగానిది. అనగా కవి భావిత భావమునే వాగ్రూ: లోకమున కందించుచున్నాడని తాత్పర్యము.

సంగీతకుడున్నాడు. భిన్న స్థాయిలలో భిన్నరాగ రములు చేయును. మంద్రమున-స్వరితమున-తారమున భావములను స్వ రూపములుగా మార్చును. ఇక్కడ మార్పు: దెవరు? కవి ప్రయత్నమెట్టిది? ఇచ్చటి సంగీతకుని ప్రయ: మెట్టిది?

ఒక కళాకారుడున్నాడు. ఒక చిత్రముగీయును నచ్చ: చించివేయును మరల గీయును, మరల నచ్చదు. చించివేయ: ఒక చిత్రము నచ్చినది. అది మనలో ఒకనికి అర్థములేని క: గా కనిపించును, కాని చిత్రకారుడందొక భావమును నిక్షేపిం: ఎవరో ఒకరందురు. ఆ తర్వాత్ మాత్రము. అరే! నిజమే: కొందుము ఆధునిక చిత్రకళలో ఈ సమస్య మరింతయున్న:

కవి, గాయక, చిత్రకారులలో ఇరువురున్నారు. ఒకరు దే: బద్ధుడగు బాహ్యవ్యక్తి, మరొకరు అతనిలోని కళాస్వరూ:

అంతరవ్యక్తి ఆ అంతరవ్యక్తి వాగ్రూపమున భావమునందింసు
వాడు, స్వరములతో భావములు టలికించువాడు కుంచెతో భావము
లకు రూపు కట్టించువాడు

వాగ్రూపమనగా ఏమి?

నేను అను పదమున్నది - అర్థమును గలదు - ఉత్తమ
పురుషైకవచన సర్వనామకం. వ్యవహారమున నేను గలదు
అర్థము భావింపబడుచున్నది, కావున అంతర్గతమగు ఆ భావముతో
“నేను” ని త్య స ం బంధ ము ను కల్గి ఉన్నది. ఇది పాఠ
శాలలో చెప్పువద్దతిమామూలుగ వ్యవహారమునందలి వాక్యములలో
ఇట్టిదశ చాల స్వల్పము.

ఒకడు వర్ణించుచున్నదని చెప్పును. మరి ఒకడు విని
అతను అనును ఒక నవలలో ఈ వాక్యములు రెండు పాత్రల
నడుమ గల అనంత భావములకు సూచకములు కావచ్చును.
ఆమరి ఒకడు వర్ణము రాక పోవుటను చూచియు అవుననవచ్చును.
ఆ మొదటివాడు వర్ణము వడుచున్నదా - లేదా - అను విషయ
మును గమనింపకయే అట్లనవచ్చును. శ్రోత వినవలయుననికాని
వినినను నమ్మవలయునని కాని ఎక్క కుండనక్కరలేదు. శ్రోతయు
వక్త వాక్యమునకు తన సమాధానము గాక, అవహేళనగా అవునన
వచ్చును.

ఇంతవరకు చేయబడిన వాదమంతయు బౌద్ధికము అనగా
బుద్ధికి సంబంధించినది మొదటి సారిగా నై యాయక వైశేషిక
దర్శనముల ప్రభావము బౌద్ధముపై అనంతముగా పడినది. ఫలి
తముగ శబ్దమర్థి బోధకము కాధను అపోహ సిద్ధాంతము బయలు
దేరినది. వీరి దృష్టితో వ్యవహారమునందలి పదమంత్యం అర్థా
పోహకము మాత్రమే.

తరువాతి శాంకరము దీనిని అంగీకరించుచు వానత్యత్వమును అంగీకరింపక తప్పినది కాదు. అద్వైత సిద్ధాంతమున చిలువలు పలువలుగ ప్రాకిపోయిన దశలో వాక్యపదీయము అనఁద వద్దమని ధ్వన్యాలోకము, లోచనము మహిముని వ్యక్తి వివేకం, కుంతకుని వక్రక్తి శబ్దార్థములను గూర్చి విశిష్ట సిద్ధాంతములను ప్రతిపాదిం

శ్రీ శంకరుని వైదికమత స్థాపమున అంతర్గతము, ముల అద్వైత భావన ఉన్నది. దేవీంవాచమ జనయః ఇత్యాది ఋక్కులు వాక్కును దేవీస్వరూపముగ చెప్పిన ప్రాధమికముగ జ్ఞానవాదము చేసిన శంకరుడుకాని-తడను. య భర్తృహరికాని-వాక్కు"ను "శబ్దబ్రహ్మ"ను గా తలపడికాదు. తప్పినది కాదనగా వాదను వాక్తత్త్వముగల కేగుర్తించిరని అర్థము-చత్వారివాక్ష్పరిమితా పదానీత్యాది నివారువై ఖరి-మధ్యను-పశ్యంతులకు మాత్రము పరిమిత శబ్దబ్రహ్మముగా తురీయదశను భావించిరి. అనాది నిధనం ఇత్యాదివాక్యపదీయకారికలు నిదర్శనములు ఇచ్చట గదైతమునకు-శబ్దార్థములు భిన్నములు కావు-అనుట తాత్పర్యము.

శ్రీ శంకరులు దక్షిణామూర్తి స్తవమున 'నానాచ్ఛిరేత్యాది శ్లోకమున జ్ఞాన స్వరూపునిగా బ్రహ్మమును ద్వారమున బహిర్గతుడగుచున్న వానిగా స్తుతించిరి. ఇంద్రి చిల్లుల ద్వారమున బహిర్గతమగుచున్నది. ఇది యోగ పశము ఘటప్ర పన్యాయమని పరిభాష. గీత చిత్రములేకున్నను బహిర్గతమగు భావమే అర్థ స్థానమునందుం కావ్యమునకు ఇదే చెల్లును.]

శ్రీ శంకరుల కాశ్మీర ప్రయాణము అద్వైతమున ఘోష యొక చిటారు కొమ్మనచేరుట. అది కాశ్మీర శివాద్వయవాదము ప్రభవించినది. శాక్తవాదమిది. శివుడును శక్తిమంతుడైనపుడే కలిక. లేనిచో స్థాణువు, భారతీదేవి శంకరుని వెంబడి ధక్షిణదిశః పయనించినదన్న చరిత్రకేతి వృత్తమున శాక్తికార్థమిది. నిర్గుణమగు జ్ఞానవాదము సద్గుణమైనది, శక్తి శక్తిమంత్రినితో అవినావిత కల్గినదిగా గుర్తింపడినది.

శివశ్చక్తాయుక్తోయది భవతి శక్తః ప్రభవతుం” అశ్రీశంకరులే దేవిని స్తుతింపక తప్పినదికాదు. వాగర్థముల అద్వైతమును గుర్తించుటకిది మొదలు. ఇచ్చటగల అద్వైతము-బాదానిని వదిలి మరియొకటుండదనుట.

సోమానందునితో “పరా”వాక్కురూపము గుర్తింపబడిన పరా పశ్యంతులను భవదశలో అభిన్నములు. వ్యక్తదశలో పరాశ్యంతిగా మారును. మధ్యమా మార్గమున వైఖరీరూపమునందును మరల స్ఫురణానుభవమున పరతో నైక్యమగును. ఇట్లుసర్వసృష్టివాఙ్మయముగ భావించుటతో జగత్సృష్టికిని, వాగ్వ్యక్తికిని, బసమన్వయము కుదిరినది. దీనితో తార్కిక వాదముల నోళుమూయబడినవి.

“వాక్కు” అనుటతోడనే వ్యక్తమయినదని అర్థము. అనఁబహిష్కృతమైనదని. వ్యక్తమగునది మరియొకదానినిస్ఫురింప జేయును. ప్రచేతయతి” అని వాగ్దర్శముగా ఋగ్వేదము ఏనాడో చెప్పినది. “స్ఫురణ” తర్క మీమాంసాదులకు లొంగునది కాదు కేలము దివ్యమగు లక్షణము. అనగా మానవ ప్రయత్నముం

ఇసుమంతయు లేదు. ప్రయత్నమనగా బుద్ధితో చేయబడ
 “హృదయము” స్వాతంత్ర్యము కల్గినది. చిత్త వికల్ప;
 కార్మాను బద్ధములు. హృదయమాత్మ ప్రకాశనస్థానము. శ
 హృదయస్థుడని భగవద్గీత కావ్యగాయన లేఖనములందలి
 స్ఫురణ హృదయమున కల్గు కదలిక. స్పందము, కావుననే కా
 శివాద్యయవాదు లందరును ప్రత్యభిజ్ఞ-స్పంద - సూత్ర;
 నాధారముగ ఆలంకారిక దర్శనము గావించిరి. అది ప్రత్యేక
 పరిశీలించదగినది.

మొదటిసారిగ శబ్దార్థముల నడుమగల ఈ వ్యక్త :
 సంబధమును నిర్ధాపించిన వాడు ఆనందవర్ధనుడు, తత్త్వాలోక
 గ్రంథమున ఆనందవర్ధనుడే లోకమవిద్యాపూర్ణమున నుం
 దనియు, భర్తృహర్యాదులు ప్రతిపాదించినశక్తియు బ్రహ్మ
 వాదము కేవలము వ్యవహార మార్గోత్తిరులైన వారికే చెల్లుననిం
 వ్యవహారమున శబ్దార్థముల అవినాభావిత సంగీకరింపక
 దనియు ప్రతిపాదించినాడు. ధన్యాలోకమున నీసూత్రము కై
 ఘట ప్రదీపన్యాయము వాడు కొనబడినది. ఒక వాక్యము
 వాచ్యార్థముతో పాటు అర్థాంతర ప్రతీతి ఉండుట గలదు
 అర్థానంత్యము ఒకే వాక్యమునకెట్లు సాధ్యము? ఎట్లనగా
 ఆత్మ పదార్థము భిన్న ఇంద్రియముల ద్వారమున బః
 మగునట్లు

ఈ అర్థాంతరము లేమి చేయుచున్నవి? ఒక అర్థము
 యొక దానితో కలసి - ఆ ప్రధానమై - ప్రధానమై ఒకే అర్థ;
 వ్యక్తీకరించుచున్నది. అనగా “కవి” అనబడు భాష్యవ్యక్తి
 చెడి స్రక్రియబు కావివి. అంతరవ్యక్తికి స్ఫురణావేశము చేత
 ల్వడలు శబ్దార్థములు ఏకైకమగు భావమును భిన్న రి
 వ్యక్తీకరించుచున్నవని అర్థము.

ఇట్లు బయటపడిన శబ్దార్థముల తత్వము - భావము ఎ
 గోచరమగును? మరల ఆ స్ఫురణానుభవమున్నవానికి, శ

సహృదయుడనిరి. ఇది ఒక చిత్రమగుమాట - అట్టి హృదయవ
కలవాడనియు (మంచి) హృదయము కలవాడని అనగా ప్రప
చము నందలి ఇత వైవిధ్యమున కొన్ని జాతులు (types) మా
మున్నవి - అని పాశ్చాత్య మానసిక తత్త్వవేత్తలు చెప్పుచున్న
సత్త్వరజస్తమో విభాగము వాశ్రయించి భగవంతుడు కార
కార్యముల నిర్దేశించినట్లు - నవరసములని - 8 సౌత్త్వికభావ
లని, 3ివి వ్యభిచారులని - అలంకారికులు దర్శించునట్లు - హృదం
సౌమ్యము ప్రపంచమున ఉన్నది, ఇట్లే ఒకదేశపు కళను మరి ఒక
భాషా పరిధులను దాటి - మెచ్చుకొనుట సంభవించుచున్నది.
విశ్వ జనీన భావములన్నియు భిన్న శబ్దరూపములనందు ఉన్న
అందుటలో వైవిధ్యమున్నను ఆ శబ్దములతో యోగము
ఉన్నవి.

శబ్దము స్మృతిరూప ప్రభావమును చూపుట - శబ్దము కొ
వినబడియు పూర్తి రూపము గ్రాహ్యమగుట - తన భాషయం
ప్రతి ఒకనికి “జాత్యన్న”మునందువలె రుచి యుండుట -
శబ్దార్థ నిత్యత్వమునకు బాహ్యములగు నిరూపణములు పైనచే
చర్చ తాత్త్విక నిరూపణము

తంత్రాలోకమునను పరాత్త్రిశిక వివరణమునను
నపులు వాక్చతుష్టయ నిరూపణము చేసిరి. అవి వేరుగ చూడ
నవి, అన్నిటను గల ప్రధాన సూత్రము వాగ్రూపయగు భగ
శబ్దార్థముల రూపమున లోకావతరణము సేయు చున్నదను
ఇట్లుహించుటలో సౌందర్యమున్నది. శబ్దార్థ దాంపత్యమున్న
లోచనము సరస్వతీ స్వాదుత దర్శవస్త్వి త్యాచి ధ్వన్యా
శ్లోకమునకు వ్యాఖ్యానము చేయుటలోను వ్యంజనాశక్తిని ని
చించుట లోను దీనినే పొడిచినది.

మహిమభట్టు పరాభాజ్ఞమస్కారము చేసినవాడే. కాని బౌద్ధమగు వాదము చేసెను వ్యక్తిస్ఫురణకు సంబంధించి ఉండగా - శబ్దార్థములను మరల సాధ్య సాధన దృష్టితో విమర్శించి తీర్మానముగా విమర్శింపబడెను. శబ్దము అర్థగమకము అర్థాంతరమున మీయమానము తప్ప వ్యంగ్యము కాదని ఆతని వాదము.

ఒక కుంతకుడు ఆలంకారికులలో విలక్షణవాదము చేసినవాడు పరావాక్పరి స్పందరూపములే ఇశరములు కావున శబ్దార్థములు వాదక వాచ్య సంబంధము కల్గినవని ఇతని వాదము - ఒకనాడు అభిధావాదులను ఇట్లే వాచ్య వాచక సభిధావాదము చేసిరి. కాని కుంతకునికి మరియొక విలక్షణ సూత్రమున్నది. అది శబ్దార్థముల స్పర్థ, వ్యవహారమున శబ్దమర్థముతోను అర్థము శబ్దముతోను పోటీపడి భాషాగతి నిశ్చితమగుచున్నది-ఇది కావ్యమున-అనగా శబ్దారములు రెండును వాచకములే-అనిత్వాచ్యమగు రసమునకు :

పై వ్యాసమునందలి ప్రధానాంశములను సమీక్షించినచో శబ్దార్థాద్వైతము భిన్న దృష్టులతో భావించబడిన దనుట స్పష్టమగును. వ్యవహారమున శబ్దార్థములు సాధ్య సాధన భావము కల్గినచోట్లున్నవి. కాని కావ్యమున మాత్రము భావమునకు శబ్దార్థములు వ్యక్త రూపములు. పరస్పరమచట వాచ్య వాచకములయినను-సూచకములు కావు : వ్యంజకములే.

ఈ సంశ్లిష్టతనిట్లు గుర్తించవచ్చు

$$\frac{\text{వాక్కు} = (\text{శబ్దము} + \text{అర్థము})}{\text{భావము} \quad (\text{అర్థము})} = \text{రసము}$$

ఈ కుమార విద్యా స్వరూపమేమి? రాజమహేంద్రవరం నుండి విశాఖపట్టణం వరకు ఉన్న భూభాగంలో వీనాడో ఒకనాడు కుమారవిద్యా సంప్రదాయం ప్రచలితం కాకపోతే నన్నయ ఈమాట వాడడు. కాని ఇంతవరకు భారతం మీద పరిశోధించినవారు కుమారస్వరూపం ఇది అని నిరూపించలేదు.

కుమారస్వామి జన్మను వివరించటం ద్వారా కుమారవిద్యా స్వరూపాన్ని కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ ప్రయత్నం ఈ వ్యాసంలో జరుగుతుంది.

వైదిక వాఙ్మయంలో కుమారుని ప్రసక్తి :

ఋగ్వేదంలోని ఈ క్రింది మంత్రం “స్కంద” పరంగా అన్వయం కల్గిందని కృష్ణభిక్షు వండితుని నిరూపణం :

వృషా జఙ్గాన వృషణం రణాయ

తం ఉ చిన్నారీ నర్వం నసూవ

ప్రయః సేనానీ రథన్మభ్యోః అ

సేనః సత్వాగవేషణః సధృష్టుః

(విజ్ఞానదాయకుడైన (వృషా) శివుడు, యుద్ధం చెయ్యడంకోసం అగ్ని జ్వాలను వర్షించే (వృషణం) సేనాపతిని, సిద్ధపురుష నేతను (నర్వం) దేవతల కోసం పుట్టించాడు, చిచ్చుక్తి కుండలిని ఆయనమాత. ఆయన ప్రభువు. సత్వశక్తిమంతుడు. సర్వాన్ని పరిశీలించేవాడు. శత్రువిజేత (ధృష్టుః) [చూ. “స్కందదేవుడు” అన్న వారి వ్యాసం] *

వైదిక శబ్దాలు ప్రతీకామయంగా ఉంటాయి. శివుడు వర్షించింది అత్మజ్ఞానాన్ని అదే విజ్ఞానమనబడింది. ఆ ‘వర్ష’ ప్రతీకగా వృషభుడని శివుడనబడ్డాడు. తమస్సుతో శివాంశచేసిన యుద్ధమే అగ్నిజ్వాలను వర్షించటం. “వృషణ శబ్దం కుమారుని హస్తగతమైన కుంతాయుధాన్ని సూచిస్తుంది. అది అగ్నిని వర్షించింది. ఈ అగ్ని చిదగ్ని. చిత్ + నారి = చిన్నారీ = కుండలిని రూపమైన చిచ్చుక్తి - “శక్తి” ఆయన తల్లి.

* “ఆరాధన” (మన్మథ. ఆషాఢ : 10-11) చూ. ఆచార్య తమ్మారెడ్డి నిర్మల “నన్నెచోడదేవకుమారసంభవ పరిశీలనము” (1989:112)

అయన శివుని కన్నా వేరుకాడు. ఆయనే పుత్రునిగా అవతరిం (ఆత్మవై పుత్రనామాసి). ఆయన సుబ్రహ్మణ్యుడయ్యాడు.

“వాగ్నై బ్రహ్మచ నుబ్రహ్మచ”

అన్న ఋక్కు వాక్కునే సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపంగా చెబుతోంది. శివశక్తి కలయిక చేత “వాక్కు” ప్రభవించింది. ఎలా అంటే

“అగ్నిర్వాగ్నౌగృహ్నా ముఖం ప్రావిశత్”

అగ్ని వాక్కుగా మారి ముఖాన్ని ప్రవేశించింది. అజ్ఞానమనే శీ పారద్రోలగల్గిన సుశబ్దమే ఆ “అగ్ని”. ఋగ్వేదం అగ్ని ఉపాన్తితంతో ప్రారంభం కావటంలోని సొగసు ఇదే.

ఇది కుమారస్వామి జన్మను వైదిక మహర్షి సంకేతించిన : ఇక్కడ యోగంయుద్ధంగా సంకేతించబడి స్కందుడు సేనానిగా బద్ధాడు. భగవద్గీతలో “సేనానీ నామహః స్కందః” (10-24) చెప్పడం ఈ వైదికనేపథ్యంతోనే.

వామన పురాణం :

ఈశ్వరుని తేజస్సును అగ్ని, గంగ భరించటంవల్ల రెల్లువః (శరవణం) కుమారస్వామి జన్మించి శివపార్వతులను చేరాడు.

స్కంద పురాణం

పార్వతీ పరమేశ్వరులు మందరపర్వత సానువుల్లో విహరిస్తు మహాదేవుడు తన దేవిని కూడా మోసగించి తన తేజస్సును పవిత్ర ఘృతరూపంలో అగ్నిలో నిక్షేపించాడు. అగ్ని దానిని గంగాదుల్లో పెట్టగా, స్వాహాదేవి కృత్తికారూపంలో తన భర్త (అగ్ని) తో రవి అక్కడక్కడా చెదరి పడివున్న శివతేజాన్ని ఒక్కచోట సంగ్రహింపేరు పర్వత సానువుల్లోని శరవణంలో చేర్చిన చాలాకాలానికి కుమారుడు పుట్టాడు. అప్పుడు దేవతలు ఉమాశంకరులు వచ్చి కుమారుని ముప్పేకరించారు.

శివ పురాణం

శివుని రేతస్సు అగ్ని, ఋషిపత్నులవల్ల గంగానదిని చేరి వణంలో కార్తికేయుడు పుట్టాడు.

మ హా భా ర తం

అగ్ని సప్తమహర్షుల భార్యల్ని మోహించాడు. దీన్ని స్వాహాదే గుర్తించి అరుంధతి తప్ప తక్కిన వత్సుల రూపాలు దాల్చి అగ్నిః సుఖించి రేతో బిందువుల్ని ధరించి శ్వేతవర్వతంలో రెల్లుగడ్డిపై ఉంచి ఒకో ఒంగారు రుండలో తనభర్త వీర్యాన్ని ఉంచించింది. అంతకుమును రుద్రుడు అగ్నిని పొంది ఉండటంవల్ల కుమారుడు ఆ అగ్ని తేజస్సు వల్ల పుట్టాడు. అతనికి విశ్వామిత్రుడు జాతకర్మాది విధులు చేశాడ. ఇంద్రుడు దేవతల ప్రోత్సాహంతో సప్తమాతృకల్ని కుమారుని వధిం నుని పంపాడు. వారు వచ్చి కుమారుని తేజో విశేషానికి భయపడి కుమారుని శరణుజొచ్చారు.

కానిదాసు “కుమార సంభవం” :

శివ పార్వతులు సంయోగంలో ఉన్న ఇంటిలోకి ఒకపాపురః చేరింది. శివుడికి దాన్ని చూసి ముచ్చట వేసింది. కాని త్వరలోనే శివుడు పాపురం రూపంలో ఉన్నది అగ్ని దేవుడని గుర్తించాడు. శివుడు శపిస్తాడని భయపడి అగ్ని తాను వచ్చినవని చెప్పాడు. ఇది దేవతా శార్యమన్నాడు. “మీతేజస్సుతో దేవసేవకు పతికాగల ఒకమహా వీరుణ్ణి ప్రసాదించి తారకుని బాధలనుంచి విముక్తి కల్గించ”మనికోరాడ. ఉర్ధ్వరేతస్కుడైన శివుడు సంయోగాంతంలో నిర్గమించిన తన మహా వీర్యాన్ని అగ్నికి ప్రదానం చేశాడు. అగ్ని ఆ వీర్యాన్నిచేత నల్లగా మారిపోయాడు. ఇంద్రులు చెప్పగా గంగలో స్నానం చేశాడు. శివ వీర్యం గంగలోకి ప్రవేశించింది. ఇక గంగ ఉడకటం మొదలుపెట్టింది. ఒకరోజు మాఘమాసంలో సూర్యోదయ సమయంలో షట్కృత్తికలు స్నానం కోసం గంగానదీ తీరానికి వచ్చారు. గంగకు నమస్కరించారు. గంగలో స్నానం చేశారు. శివతేజస్సు వారిలో ప్రవేశించింది. వారిలో పిండాకృతి దాల్చింది, బుద్ధిమతులైన కృత్తికలు తాము గర్భవతులయ్యామని గుర్తించారు. వతులకు భయపడ్డారు. వ్యాకులచిత్త లయ్యారు. కాని అందరూ కలిసి ఆ గర్భాన్ని జాగ్రత్తగా రక్షించారు, రెల్లువనంలో తమ గర్భాలను వదిలివేసి తమతమ ఇళ్ళకు వెళ్ళిపోయారు. ఫలితంగా ఆరుముఖాలతో మూడిన ఆ బాలుడు అలా పుట్టాడు.

ఇంద్రుడు మరలా వచ్చి గంగాదేవిని ప్రార్థించారు. ప్రార్థనను అంగీకరించి గంగ ఆ బాలుణ్ణి పోషించింది. కృత్తి వచ్చి ఆ బాలుణ్ని సాకారు. ఆ శిశువును చూసి అగ్ని, గంగ, కృత్తి సంతోషపడ్డారు, ఇంతలో శివ పార్వతులు అక్కడికి చేరారు. కుమారుణ్ని కైలాసానికి తీసుకువెళ్ళారు. పుత్రోత్సవం జరిపి ఆరురోజుల్లో ఆ బాలుడు మహవీరు డయ్యాడు. తారకునితో యుద్ధ తలపడ్డాడు.

కుమారుడు తారకునితో యుద్ధం ఎలా చేశాడో చెబుతూ కాశీద ఇలా వర్ణించాడు.

దేవోఽపి దైత్య విశిఖ ప్రకారం స చాపం
శాడైశ్చ కర్తకణశోరణ కేశివారీ
యోగీవ యోగ విధి బుష్కమనాః యమాద్యైః
సాంసారికం విషయ సంఘ మమోఘ నీరశైమ్.

(కార్తికేయుడు ఆ రాక్షసుని ధనుర్బాణాలను చాలా అవలీలముక్కలు గావించి పారవేశాడు. అమోఘ వీర్యుడైన యోగి యనియమాదులచేత తనమనస్సులోని సాంసారిక విషయ వాంఛ జయించినట్లున్నదట)

కుమారవిద్య అంటే ‘యోగ’ మనటానికి ఇక్కడ నిరూపణ ఉంది. సంసారం బంధహేతువు కాబట్టి యమ నియమాదుల ఆష్టాంగయోగసాధన చేయటమే కుమారవిద్య అని ఈ ఉపమానావేనుక ఉన్న అర్థంగా చెప్పవచ్చు.

కుమారతంత్రం : నుబ్రహ్మణ్య తత్త్వంలోని “బాల” భావన అవికారమైన సాధకుని చిత్తవృత్తికి నిదర్శనం కావచ్చు. జాగరూక భిన్నమైన “కోడి” కుమారుని వాహనమని దాక్షిణాత్యులు భావించాలోనూ ఈ యోగవిద్యా నేపథ్యమే కనిపిస్తోంది.

విషయవాంఛ కలయితమైన రంగురంగుల కలగా జీవితాసాధకులు దర్శించి దాన్ని జయించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. “మయూర” వాహనంగా చెప్పవచ్చు.

“కౌపిన్” వననుడుగా సుబ్రహ్మణ్యుడు చిత్రింపబడటంలో కూడా ఈ సన్యాస లక్షణమే ఉంది. ఈ దిగంబరత్వం సర్వవాంఛా పరిన్యాసానికి నిదర్శనం.

కుమారస్వామికి అర్చనగా మోసే ‘కావళు’ కూడా సుఖదుఃఖాత్మకమైన సంసార బంధానికి ప్రతీకే. దాన్ని మోస్తూ యోగమూర్తి అయిన సుబ్రహ్మణ్యుని పేరిట పాటలు పాడుతూ నృత్యాలు చేస్తారు ఆత్మాహంసారూపమైన నానా దీక్షలతో స్వామిని ఆరాధిస్తారు.

కృత్రికానక్షత్రం కుమారస్వామికి ప్రత్యేకం అది అగ్ని అంశ కలిగిన నక్షత్రం. కృత్రిక బాలించారు. కాబట్టి కార్తికేయు కయ్యాడని కథ.

అగ్ని అంటే యోగభాషలో తపస్యే తపింపచేయటం అంటే శిల్పమే. కామమోహాది దుర్గుణాంధకారాల్ని అత్మజ్ఞానదీపంతో సారదోలటమే ఈ దహనక్రియ.

“తారక” మంటే మోక్షం, కళ్యాణ ప్రజాఫలాల పెట్టిన పేరు. రాక్షసుడి విషయంలో సంపూర్ణంగా వ్యతిరేకార్థక మయింది. ‘తారక’ అంటే నక్షత్రం. అది స్వప్రకాశం కలిగింది. తారకానుద్భుద్ధిలో ఇది తిరగబడి భావ అత్మజ్ఞాన శుశ్శుద్ధయ్యాడు. ఈ అర్థంలోనే వాణిని ఘోషించారు “దచ్చారు కూడా, కొన్ని పురాణాలలో “మహిష” రూపంలో కన్నట్టు చెప్పబడింది. అంచేత ఆ “నల్లదనం” కూడా అత్మజ్ఞాన శుశ్శుద్ధికి నిదర్శనమే.

అంచేత శివపార్వతుల సంయోగం ప్రతీకాత్మకమైన శివశక్తుల సంగమే తప్పా దేహాల కలయిక కాదు. ప్రకాశ విమర్శాంశలు రెండూ కలిసిన ఆ ఫలశక్తి స్వరూపం సరికల్పిస్తే సృష్టి వికాసం ఉపసంహంతుకొని లోపలికి మునిగితే ప్రళయం, వినాశం.

తారకుడు దేహబుద్ధి గలవాడు. అంచేతే తనను నియంత్రించే శక్తి ఒకటుండన్న “సత్య” స్పృహను కోల్పోయాడు. విజృంభించాడు. పూడు కుండలినీరూపమైన చిచ్చుకి సంకల్పించి ప్రయోగించిన గ్నీయాస్త్రమే “కుమారుడు”. వాడు పుట్టగానే సత్యప్రకాశం నలుకలా వ్యాపించింది. అజ్ఞాన తమస్సు అడగిపోయింది.

అందుకే ఆరురోజుల్లో శిశువు పెరిగి పెద్దవాడై జీవ సేనాపతి పోయాడని కథ. షట్కమల సాధనకు ప్రతీకాత్మకకల్పనమే షణ్ణు ఆరు ముఖాలు, ఇప్పుడు చెప్పిన ఆరు రోజులు.

కుమారీ వాక్కు :-

యచ్చుమారీ మంద్రయతే యద్యోషే ద్యశ్చతివ్రతా

అరిష్టం యత్కించ త్రేయతే అగ్నిస్తదనువేదతే (కామకళావిః) అన్న శృతి ప్రమాణం ఆధారంగా పరావాగ్ దేవతకు ఏ కారణ మూలాధారంలో మంద్రస్వరం కల్గిందో ఆ కారణం చేతనే "కుమారి అని పిలువబడుతోందని అర్థం చేసుకోవచ్చు.

దీన్ని బట్టి పశ్యంతీ రూపమైన యోగి వాక్కును కుమారీ నామ తాంత్రికులు సంకేతించారని తెలుస్తోంది. కుమారసంభవ కథలో రుద్రుడు జన్మించినట్లు చెప్పినా కాళిదాసు కాలానికే ఇతిహాస కథారూపి హిందీ పౌరాణికుల నోళ్ళలో నానిపోయిన ఒక వైదిక రహస్యం కనాథలో మిగిలి ఉందని చెప్పవచ్చు అదే శబ్దయోగం.

తారక శబ్దానికి ముక్తి తిరగబడిన అర్థం. దాటడం వాచా శబ్దోపాసనలో అర్ధాన్ని తిరగవేసిచూసుకోవాలి. యోగి సాధనక్రమ ఇలా శబ్దాన్ని లోపలికి మునిగి దర్శిస్తాడు. ఈ దర్శనమే పశ్యంతీ

తేజోరూపాలైన శివపార్వతులకు పాంచభౌతిక శరీర స్వ సంబంధంలేదు. అందుకే ప్రకృతి ఆపని నిర్వహించింది. అగ్ని-శరవణం సప్తమాతృకలు కృత్తికలు వీరంతా ప్రకృతి శక్తులే. శివతేజానికి రూపమిచ్చారు. అలాంటి శిశువును జగత్ప్రియతరులు చూ (పశ్యంతి).

కుమార భారతి - శబ్దయోగ సమన్వయం

ఆచార్య తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావుగారు 1962 ప్రాంతంలో క భారతి అనే కావ్యాన్ని రచించారు. నిర్వచనంగా సాగిన ఆరు అలున్న ఈ కావ్యంలో కుమారవిద్య సమగ్రంగా దర్శించబడింది.

ఇంతవరకు చూపిన కుమారనాథలోని అంతస్తత్వ దృష్టి కథలో శివుడు-పార్వతి-అగ్ని-గంగ-సప్తమాతృకలు, కృత్తికలు పాత్రలు తప్పకుండా రావాలి. కాళిదాసులో కాని తెలుగులో ప్ర 12వ శతాబ్దంలో కుమార సంభవాన్ని ప్రబంధ

తీర్చిన నన్నెచోడునిలోకాని ఈకథలో చెప్పకోదగిన కొత్త అంశాలులే కాని కథను “తాతకాసుర సంహారం” దిశగా నడిపిస్తూ కుమారుని అభిదయాన్ని వర్ణించడమే అటు కాళిదాసుకుకాని నన్నెచోడునికికాని ప్రధాన ధ్యేయం అయింది. అలారాసినా నన్నెచోడునిలో కూడా కుమారసంభవ కథలో ఏదో ఒక “యోగతంత్రం” ఉందన్న స్పృహ ఉంది. నన్నెచోడుడు ఇలారాశాడు.

మూడోరోజు యుద్ధం జరుగుతుండగా తారకుడు దేవతలపై నా విధాలైన మాయాప్రయోగాలు చేశాడు. కుమారుడు పరమేశ్వర ప్రదమయిన దివ్యశక్తిని అభిమంత్రించి ఎత్తున్నాడు.

దనుజేంద్ర మాయలమ్మయః

ద్రవీణయన సుతశక్తిగని యద్యశక్తిం బయ్యెన్

విదతాత్మజ్ఞానంబునఁ

దనదు మహామాయ నెను విధంబునుఁ బోలెన్.

(కు. సం. 12-185)

కుమారతంత్రం “ఆత్మజ్ఞాన దర్శనం” అని ఇంతవరకు చెప్పి దానికి అనుగుణంగానే ఈవర్ణన ఉంది. అందుకే శక్తిని ప్రయోగించగానే “మాయ” నశించింది. కాబట్టి ఆత్మజ్ఞాన చూస్తుంటే “తారకుడని అర్థం

అచార్య కోటిశ్వరరావుగారికి ముందు వారి సాహిత్య గురుగారైన కీ. శే. విశ్వనాథ శత్యనారాయణగారుకూడా శ్రీకుమారాభ్యుదయమనేపేరిట ఒక ఉత్తమ కావ్యాన్ని రచించి ఉన్నారు. వారు కుమారుల కథను గ్రామీణ సంస్కృతికి పట్టణ నాగరికతకు నడుమ ఉన్న సంఘర్షణగా చిత్రించారు. గ్రామీణ జీవితం యోగభూమిక కల్గిందే అందుకే దైవాన్ని గ్రామీణులు సంసార సాగర తరణ హేతువుగా భావిస్తారు. మంచి చెడులన్నిటినీ దైవంలో పమర్పించి జీవితాని సాక్షిభూతులుగా చూస్తారు. భగవంతుడు వారికి సర్వసమర్థుడు.

అలాకాకుండా పట్టణ నాగరికుడు దైవం ఉనికిని తర్కంతో ఆలచించి ప్రశ్నిస్తాడు సంసారం తాను సృష్టించుకొన్నది. కాబట్టి దానిని సర్వహాని తనదే బాధ్యత అని భావిస్తాడు. ఇంచేత సమస్యల్ని త

శక్తితో పరిష్కరించు కోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు వారి దృష్టిలో దైతేవలం ఒక “భావన”, ఒక “నమ్మకం”. శాస్త్రీయమైన పునాది “కల్పన”.

ఈ నేపథ్యంలో సత్త్వవార్తాయజ్ఞారు కుమారస్వామి తన దేవిద్యచేత జగత్తును ఎలా ఉద్ధరించాడో ఇలా వర్ణించారు.

తన యోగవిద్యచేతను

జనములదగు వ్యాధి హాస్తి జగత్కి యోగా

నన విద్యయు వ్యాధినిరా

నన హేతవటచుఁ గావి స్వామియుఁ జనగా

జనాలవ్యాధిని తన యోగవిద్యతో బాపివారట మందు మాకు లొంగని మహావ్యాధులుకూడా “యోగాననవిద్య”కు లొంగుటగా నిరూపించాడట.

ఇలా కుమారుడు భిషక్కులకు “భిషక్కు”గా చెప్పబడ్డా నైద్యం అంటే మణి మంత్రతాలతోపాటు ఔషధంకూడా సేవించడం ప్రాచీన దర్శనం. ఇక్కడ యోగం (మంత్రం, భాగమైన “అసన ప్రస్తావించబడింది.

యోగంలో యమ, నియమ, అసన ప్రాణాయామ, ప్రత్యక్ష ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు - అష్టాంగాలు. యోగి అవలంబించే భంగిమను అసనమంటాం. సింహ, మయూర, కుక్కుటాదులు భమలే. అవే వాహనాలుగా కాలక్రమంలో పరిగణింపబడ్డాయి.

కుమారస్వామి సతతోద్ధిష్టుడు. యోగం సిద్ధిపొందిన శివపార్వతి శక్తి స్వరూపుడు. అందుకే కుమారుని అసనమంటే అష్టాంగయో సిద్ధింపడానికి సాధకులు అవలంబించే భంగిమలని అర్థం.

ఈ నేపథ్యమంతా తెలిసిన ఆచార్య తుమ్మపూడివారు కుమారక వాగుత్పత్తికి సంబంధించిన శబ్దయోగంగా నిరూపించడమిది “కువ భారతి” అని పేరుపెట్టారు. అకలికి దీక్షానామం కూడా అదే కావట శబ్దయోగంగా ఈ కావ్యాన్ని దర్శిందగలుగుతున్నాం.

నా దయోగం

సరస్వతికి రెండు ప్రపంతి రూపాలున్నాయి. ఒకటి ఇంతవరకు వివరించిన సాహిత్యరూపం. ఇంకోటి ఇప్పుడు ప్రస్తావించే సంగీతరూపం “సంగీతమపిసాహిత్యం సరస్వత్యాస్తనద్వయమ్” అన్న ప్రాచీనులు సంగీతాన్ని ఆపాతమధురమని, సాహిత్యాన్ని ఆలోచనా మృతమని చక్కగా గుర్తించారు. ఇంతవరకు చర్చించిన శబ్దయోగాన్ని గురించి ఎరగటానికి కొంత శిక్షణ. అభ్యాసం ఇత్యాదులు అవసరం. కాని సంగీతానుభవాన్ని పొందటానికి ఏ శిక్షణ అక్కరలేదు.

“శిశుర్వీర్తి పశుర్వీర్తి వేర్తి గానరసంఘటిః” అన్న మాటలో శిశువులు, పశువులు, సర్పాలవంటి సరీసృపాలు, కోకిల, నెమలి వంటి పక్షులు అన్నీ నాదగుణాన్ని ఆస్వాదిస్తాయన్న అర్థం ఇమిడి ఉంది. అందుకే సప్తస్వరాలు ఆయా జంతు పక్షుల స్థాయిభేదాల నాధారంగా పుట్టాయని సంగీతశాస్త్రం చెప్పడం ఉంది. షడ్జం నెమలిని, రిషభం ఎద్దును - ఇలా అనుకరిస్తాయని గుర్తించారు.

సంగీతజ్ఞుడు ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిఉన్న నాదాన్ని ఉపాసిస్తాడు. ప్రణవ స్వరూపమైన ఓంకారాన్ని వేదాంతులుపాసించగా ఆఓంకారాని కంతర్గతంగా ఉన్న నాదాన్ని సంగీతజ్ఞులు ఉపాసిస్తారు. నాదోపాసనకూడా ఒక యోగసాధనే. ఎందుకంటే నాదోత్పత్తి ఒక భౌతిక ప్రక్రియ మంత్రమేకాదు. చైతన్య ఆవిష్కృతి నాదరూపంగా ఎలా జరుగుతుందో త్యాగరాజస్వామి ఇలా కీర్తించారు.

“ప్రాణానల సంయోగమువల్ల - ప్రణవనాదము సప్తస్వరముల బరగె” నన్నారాయన.

ప్రాణవాయువు చైతన్యాన్ని - రెండింటి సంయోగంవల్ల ప్రణవ నాదం పుడుతోంది. అది ఆహతమార్గంలో (expressed)

నాభిహృత్కంఠ రసక నాసాదులలో

కోభిల్లు సప్తస్వరములుగా

(త్యాగయ్య)

ఈ స్వరాలనుంచే భిన్న సంయోగ క్రమంలో అనంతరంగ ప్రపంచ ఏర్పడుతుంది. ఆ ప్రణవనాదమే అనాహతమార్గంలో (unexpressed) షట్కముల భేదనంచేసి యోగికి చంద్ర దర్శనం చేయిస్తోంది.

అందుకే భారతీయ గాయకులు ముక్తిమార్గంగా ప గీత సాధన భావించారు తప్పా జీవికగానూకాదు, కళగానూకాదు.

మోక్షముగలదా భువిలో జీవన్ముక్తులు కానివారలకు
సాక్షాత్కార నీ సద్భక్తి సంగీత జ్ఞాన విహినులకు

(త్యాగయ్యగి)

సంగీతం ఒక “స్వరార్ణవం” నారదమహర్షి స్వయంగా గ్రంథాన్ని త్యాగయ్యకు అందించాడట “స్వరార్ణవం” ఈనాదరహస్య చెప్పబడింది.

అత్మమధ్యగతో ప్రాణః ప్రాణమధ్యగతోధ్వనిః
ధ్వనిమధ్యగతో నాదః నాదమధ్యగతః శివః

ఇలాంటి నాదమూర్తి కాబట్టి శివుడి “సప్తస్వరమూర్తి”ని శిల రూపంలో కూడా చెక్కి భారతీయులు అర్పించారు. (చూ. N. S. కృ మూర్తిగారి “సప్తస్వర” అనే ఆంగ్లగ్రంథం)

“శోభిల్లు సప్తస్వర సుందరుల భజించవే మనసా” అన త్యాగయ్యగారు “శివశివ యనరాదాః” మనసా : భవభయ బాధ నణచుకోరాదా, అని అంతర్ముఖంగా నాదోపాసనచేసి తరించారు.

అందుకే త్యాగరాజస్వామి తనజీవితకాలంలో శ్రీరామనామాని, 918 కోట్ల మార్లు జపించబానికి సంప్రదాయ వేత్తలు చెబుతారు అదిఎలా సాధ్యమంటే ఉచ్చాస్పనిశ్వాసాలతో రామనామాన్ని నాదమయంగా జపించటం వల్లనే నాధ్యుని మాతండ్రిగారు కీ, శ్రీ. సుబ్బన్నశాస్త్రి భాగవతులవారి వివరణ.

* చూ. ములుకుట్ల బ్రహ్మనందశాస్త్రి “త్యాగరాజు రామదర్శనము (పు. 30)

నాద సుధారసంబిలను కరాకృతాయ మనసా ||నాద||
 వేదపురాణాగమ శాస్త్రముల కాధారమా ||నాద||
 స్వరములారొక ఘంటలు. వరరాగము కోదండము
 దురనయ వేశ్మము త్రిగుణము-నిరతగతి శరమురా
 సరస సంగతి సందర్భముగల శిరములురా
 ధరభజనే భాగ్యమురా త్యాగరాజు సేవించు ||నాద||

‘నాద సుధారసము (సంగీతము) గరాకృతి (రామాకృతి)
 చెందినది. రాముని కోదండము రాగమయినది. సప్తస్వరములు కోదం
 డమున కున్నవిడు గంటలయినవి. రాముని త్రిగుణములు లేదా
 కోదండమునకున్న మూడు తాళ్ళు తుర, నయ, దేశ్యమార్గ సంగీత
 త్రియమైనది. కోదండమునుండి వెలువడు శరములు (బాణములు)
 రాగముయొక్క నిరతగమనముగా రూపొందినవి — అని కీ.శే.ములుకుట్ల
 సదాశివశాస్త్రి భాగవతులవారి వివరణము. చూ. బ్రహ్మనందశాస్త్రి
 పు. 128)

ఇలాంటిది నాదయోగం. సప్తస్వరరూపమైన ప్రణవోపాసన
 ఎలాంటిదో కింది శ్లోకాలు వివరిస్తున్నవి.

సమ్మోహితో రిక్త విజ్ఞానః గంతామదవశః పథేత్
 ధర్మమ్యుతోఽథ నిదయా సంసారాశ్చే నిమజ్జతి
 (నారదపరివ్రాజకోపనిషత్తు)

స = సమ్మోహితాత్మా; రి = రిక్తాత్మా; గ = గస్తా; మ = మదనమోహితః;
 ప = పతితః; ధ = ధర్మదూరః; ని = నిరయి — ఇలా బ్రహ్మస్వరూపుడైన
 డీవుడు సందారబంధంలో చిక్కుకుంటాడు.

ఈశ్వరానుగ్రహముంటే ఇవే సప్తస్వరాలు ఎలా ముక్తి సోపానా
 బవుతాయో క్రింది శ్లోకంలో చూడండి.

సత్యమప్యిష్ట్య నిర్విజ్ఞః ధర్మాత్మా పరశతత్పరః
 మహాత్మేనాత్ గతేభూరః రిక్తమాయః సదాప్రవాగ్

(అంబే. మోక్షమార్గము) *

పై ఉపనిషత్తును ఆధారంగా డా॥ బ్రహ్మనందశాస్త్రిగారు చేసిన చర్చకు
 చూ. త్యాగరాజు : రామదర్శనము పు 121)

స = సత్యాన్వేషి; ని = నిర్విణ్ణాత్మా; ధ = ధర్మాత్మ; ప = పరమాత్మ,
 మ = మహాత్మనేత్; గ = గచ్ఛన్త్యై; రి = రిక్తావిద్యః; స = స
 భజేత్ — ఇలా జీవబ్రహ్మైక రూపమైన అద్వైత ముక్తిని పొంద
 ఇది మరలా కుండలినీ యోగమే. సహస్రారం షడ్జస్థానం. అది ఆ
 రూపంలో క్రింది షడ్జం (సమ్మోహం); తిరోభావరూపంలో పై
 సత్యాన్వేషి) — ఇలాగే తక్కిన ఆరుస్వరాలలో షట్కమల సమన
 చూసుకోవచ్చు.

త్యాగయ్య సాగించిన ఈనాదోపాసన అద్వైత, ద్వైత,
 ద్వైతాలకు అతీతమైంది. ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో "ఉద్గీత విద్య
 ఒకటి ప్రస్తావించబడింది. ఉపాసకుడు తనలో నాద స్వరూపంలో
 అచింత్యమైన శక్తిని నాదోపాసనద్వారా ప్రజ్వలించజేస్తాడు. ఇ
 పాసనకాగా: సాహిత్యశబ్దవేత్తలు శబ్దబ్రహ్మోపాసన చేస్తారు. (సా
 యాన్ని గ్రంథమంతటా మునుపు వివరించాను)

నాధ సంప్రదాయవేత్తలు, తమిళ శైవ సిద్ధులు, ఆళా
 మహారాష్ట్రకు చెందిన 'వార్కరీ' సాంప్రదాయకులు నాదోపాసకు
 భక్తులందరూ అనాహతనాద సాధన చేసినవారే. అనాహతనాద
 మైన ప్రణవసాధనను "అజపాగాయత్రీ" అని పిలుస్తారు. తిరు
 లోని ఈశ్వరుడు-దక్షిణామూర్తి అజపాగాయత్రీ సాధకులకు అధిదై
 అస్వామికి "త్యాగరాజు" అని పేరు. అందుకే రామబ్రహ్మంగారి
 కుమారునికి త్యాగరాజుని నామకరణం చేశాడని సంప్రదాయ
 చెబుతారు. *

అన్నమయ్య, రామదాసు, క్షీత్రయ్య ప్రభృతులైన ప
 క్తలందరూ ఈ నాదోపాసన చేత తరించినవారే.

* చూ. డా. జి. పద్మావతి "త్యాగయ్య కృతులు : భక్తి కవిత్వ
 లనము" అముద్రిత పరిశోధన గ్రంథం (1993) పు. 103-104.

ననాదేన వినాగీతమ్, ననాదేన వినాస్వరాః
 వనాదేన వినాన్పల్లవం, తస్మాన్నాదాదత్పతం జగత్॥
 యదుత్తం బ్రహ్మణ స్థానం, బ్రహ్మ గ్రంథిశ్చయఃస్త్రితాః
 తస్మచ్ఛ్రే సంస్థితా ప్రాణాః ప్రాణాత్ వహ్మ సముద్గతః
 వహ్ని మారుత సంయోగాన్ నాదస్స ముపజాయతే
 నాదాదుత్పాద్యతే చిందుర్నాదాత్ సర్వంచ వాబ్జయమ్

(స్వామి ప్రజ్ఞానంద ‘The Historical Evolution of the
 Philosophical concept of Indian Music’ లో
 ఉదాహృతం)

నాదోపాసనచేత త్రిమూర్తుల నిర్గుణ సగుణ స్వరూపాలను
 రెండినీ సాధించవచ్చు. పరబ్రహ్మ దర్శనాన్ని పొందవచ్చు స. గీత
 రత్నాకరం ఇలా చెబుతోంది.

నాదోపాసనయాదేవా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాః
 భవన్మృపాసితామానం యస్మాదేతే తదాత్మకాః

త్యాగరాజుకూడా “శివుడవో కేశవుడవో కమలభవుడవో” — ఎవరనినిన్ను
 అర్పించేదిరా! అని, సగుణ “నామ” యోగసాధనచేసినచాడే. వీరందరి
 కన్నా ముందుగా శ్రీనివాసునిలో త్రిమూర్తి తత్వాన్నే కాకుండా సకల
 దేవతా స్వరూపాన్ని దర్శించిన పదకవితా పితామహుని “పద”
 గానంతో ఈ అంశాన్ని ముగిస్తాను.

(జీశిరాగం)

“ఎంతమాత్రమున నెవ్వరు దలంచిన అంతమాత్రమే నీవు
 అంతరాంతరము లేంచి చూడఁ బిండంతె నివృణి యన్నట్లు॥ఎం
 “కొలతురు మిము వైష్ణవులు కూరిమితో విష్ణుండని
 పలుకుదురు మిము వేదాంతులు పరబ్రహ్మమనుచు

తలఁతురు మిము శైవులు తగిన భక్తులను శిష్యుడనుచు
 అరి పొగడుదురు కాపాలికులు అది భైరవుడనుచు ॥ఎం॥
 “సరిసెన్నుదురు శాక్తియులు శక్తిరూపు నీవనుచు
 దరిసెనముల మిము నానావిధులను తలఁపుల కొలఁదుల
 భజే

సిరుల మిమ్మునే యల్పబుద్ధి దలఁచిన వారికి నల్పంబన
 గరిమల మిమ్మునే ఘనమని తలఁచిన ఘనబుద్ధులకు ఘనఁ
 “సేవలనఁ గొలతలేమ మఱి నీరుకొలంది తామరపు
 అవల భాగీరథి దరిబావుల అ జలమే శోరిన యట్లు
 శ్రీవేంకటపతి నీవైతే మమ్ము జేకొనియున్న దైవమని
 యీవల నే శరణిని యెద నిదియే పరతత్త్వమునాకు
 (అధాత్మ సంకీర్తనలు 174

శబ్ద యోగ భూమిక

ఆచార్య హెచ్. ఎస్. బ్రహ్మనంద

ద్వే బ్రహ్మణి సేవితవ్యే

శబ్దబ్రహ్మ పరంచయత్

శబ్దబ్రహ్మణి నిష్ఠాతః

పరంబ్రహ్మణి గచ్ఛతి

(మైత్రేయాణి ఉపనిషత్తు)

[There are two Brahmanas to be known : the Sabda and the Para. One who masters the Sabda shall attain the Para - the highest order of Nirvana.]

మొదటిది : పరైటి ప్రింటరు

చల్లబజారు, ఏలూరు. పాగోడిల్లా.
